

നവഉദാരികരണം മലയാള നോവലിലും ചെറുകഥയിലും

**കേരളസർവകലാശാലയുടെ ഓറിയന്റൽ ഫാക്കൽറ്റിയിൽ
ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫിലോസഫി ബിരുദത്തിനുവേണ്ടി
സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രബന്ധം**

ഷിജു ഖാൻ. ജെ. എസ്.

**മലയാളവിഭാഗം
കേരളസർവകലാശാല
കാരുവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം
2018**

Dr. M.A. Siddeek
Assistant Professor
Department of Malayalam
University of Kerala
Thiruvananthapuram

CERTIFICATE

This is to certify that the thesis titled ‘**നവോദാരീകരണം
മലയാള നോവലിലും ചെറുകഥയിലും**’ submitted for the award
of the Degree of Doctor of Philosophy in the faculty of Oriental
Studies of the University of Kerala is a record of bonafide research
carried out by **Mr. Shijukhan J.S.** under my supervision. No part of
this thesis has been submitted for any other degree before.

Kariavattom
30/04/2018

Dr. M.A. Siddeek

DECLARATION

I hereby declare that the thesis titled '**നവഉദാരികരണം
മലയാള നോവലിലും ചെറുകഥയിലും**' has not previously
formed basis for the award of any other degree, diploma,
associateship, fellowship or other similar title or recognition.

Kariavattom
30/04/2018

Shiju khan J.S.

കൃതജ്ഞത

പ്രബന്ധരചനയ്ക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകിയ കേരള സർവ്വകലാശാല മലയാളവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. എം. എ. സിദ്ദീക്കിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

യൈഷണിക സംവാദങ്ങളിലൂടെയും ഉപദേശ- നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയും അറിവ് പകർന്ന മലയാള വിഭാഗത്തിലെ അദ്ധ്യാപകർ ഡോ. ജി. പത്മരാവു, ഡോ. സി. ആർ. പ്രസാദ്, ഡോ. സി. ആർ. രാജഗോപാലൻ, ഡോ. ബി. വി. ശശികുമാർ, ഡോ. സീമ ജെറോം, ഡോ. ഷീബ കുര്യൻ, ഡോ. എസ്. ഷിഫ എന്നിവരോടുള്ള കടപ്പാട് അറിയിക്കുന്നു.

ഉത്തരവാദിത്തപൂർണ്ണമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ലൈബ്രറി സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയ മലയാളവിഭാഗം ലൈബ്രറിയൻ ശ്രീ. ഹരിദാസിനും മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തന്ന, മലയാളവിഭാഗം ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഗവേഷണത്തിന് നിർലോഭമായ പിന്തുണനൽകിയ കേരള സർവകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ ഡോ. മെഹബൂബ്, ജിതിൻ കണ്ണാടൻ എന്നിവരോടുള്ള കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യത്തിലും ഒപ്പം നിന്ന സഹോദരതുല്യനും ഗവേഷകനുമായ ഡോ. അഭിലാഷ് എസിനെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു. മലയാള വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷക സുഹൃത്തുക്കളായ മനേഷ്, കൃഷ്ണ അരവിന്ദ്, ശ്രീകാന്ത്, വിനോദ്, ഡോ. ഹരികൃഷ്ണൻ, പ്രവീൺ, കാസിം, നിഷ, ശീതൾ, സുമേഷ് കൃഷ്ണൻ, സ്റ്റാലിൻ,

രാജീവ് മണ്ണയം എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിരന്തരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ ഒപ്പം നിന്ന ഡോ. രാഘേലഷ്, ഡോ. ദീപു എസ്. കുറുപ്പ്, ഡോ.സരിത, ഡോ. ലാൽ, ഡോ. ബാലമുരളി, രാഹുൽ എന്നിവരെയും ഓർക്കുന്നു.

പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഉമ്മ, അകാലത്തിൽ വേർപെട്ടുപോയ വാപ്പ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരേയും ഓർക്കുന്നു. ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷകയും ജീവിതപങ്കാളിയുമായ സിബി, അക്കാദമിക് ജീവിതത്തിലും പിന്തുണ നൽകിക്കൊ ിരിക്കുന്നത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു.

നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രബന്ധം ഡി.റ്റി.പി. നിർവഹിച്ച കഴക്കൂട്ടം, അമ്പലത്തിൻകര മധുരിമ സോഫ്റ്റ്‌ടെക് ജീവനക്കാരോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഗവേഷകരോടുമുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

ഷിജു ഖാൻ ജെ.എസ്.

കാര്യവട്ടം

30/04/2018

ഉള്ളടക്കം

പേജ് നമ്പർ

ആമുഖം

1-5

അധ്യായം ഒന്ന്

6-56

നവഉദാരികരണം ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

1.1. നവഉദാരികരണം : പദനിഷ്പത്തി

1.2. ഉദാരികരണം

1.2.1. നിയന്ത്രിത ഉദാരികരണം

1.3. സാമൂഹിക വികസനം ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിലൂടെ

1.4. നവഉദാരികരണത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികർ

1.4.1. സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം

1.4.2. സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ചയും മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയും

1.4.3. വാണിജ്യസമൂഹം

1.5. കാർഷിക വൃത്തിയിൽ വന്ന മാറ്റം

1.6. സംസ്കാരത്തിന്റെ നവഉദാരികരണം

1.6.1. സംസ്കാര വ്യവസായം

1.7. ഉത്പന്നങ്ങളും ഉപഭോഗത്വരയും

1.7.1. രൂപീഭവങ്ങളുടെ തിരസ്കാരം

1.7.2. ദാഹശമനികളുടെ പുതിയ മുഖം

1.7.3. ഭക്ഷണവും സ്വാതന്ത്ര്യവും

1.8. ഉത്തരാധുനികതയുടെ കാലം

1.8.1. ഉത്തരാധുനികത: സ്വീകാരവും തിരസ്കാരവും

1.9. സമ്പന്നതയുടെ മറുപുറം

1.10. മാധ്യമം തന്നെ വിപണി

1.10.1. ടെലിവിഷൻ : അഭിരുചിയുടെ നിർമ്മാതാവ്

1.11. നവഉദാരീകരണം: വർത്തമാനവും ഭാവിയും

അധ്യായം ര

57 -90

സംസ്കാരത്തിന്റെ നവഉദാരീകരണം

2.1 ഭൂവിനിയോഗം: കൃഷിക്കാരുടെ അനുഭവം

2.2 കാർഷിക മേഖലയും ദേശീയ വരുമാനവും

2.3 ലിംഗനീതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ

2.4 തദ്ദേശീയ ജനതയുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം

2.4.1. നവഉദാരീകരണകാലത്തെ തൊഴിൽ സംസ്കാരം

2.4.2. തൊഴിൽ ലഭ്യതയും സമൂഹവും

2.5 സ്വകാര്യമേഖലയിലെ വികസന സംസ്കാരം

2.6 ദേശീയതയുടെ പരിണാമം

2.7 ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശിഥിലീകരണം

2.7.1. വർഗീയതയുടെ സംസ്കാരം

2.7.2 ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വർത്തമാനകാലത്തേക്ക്

2.8. നവഉദാരവത്കരണവും സ്വത്വബോധവും

2.8.1. ദളിത് സമൂഹവും പുതിയ സാഹചര്യവും

2.8.2. നവഉദാരീകരണം :സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൽ

2.9 ലൈംഗികതയിലെ സമൂഹം

2.9.1. ലിംഗാതീത ശരീരപാഠങ്ങൾ

അധ്യായം മൂന്ന്

91 -197

നോവൽ - ആഖ്യാനത്തിന്റേയും അനുഭവത്തിന്റേയും പുതിയ കടലുകൾ

3.1 വൃദ്ധസദനം തുറന്നു കിടക്കുന്നു

3.1.1. നിർമ്മല ഭവനങ്ങൾ

- 3.1.2. സിറിയക് വൃക്കതിയുടെ ദുരവസ്ഥ
- 3.1.3. വൃദ്ധസദനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്
- 3.1.4. മൂല്യങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് വൈദഗ്ദ്ധ്യവും
- 3.1.5. കഥാപാത്രങ്ങൾ; സന്നിഗ്ദ്ധകൾ
- 3.1.6. വിപണിയിലേക്ക്
- 3.1.7. ഒറ്റപ്പെടലും ഒറ്റപ്പെടുത്തലും
- 3.1.8. ഇർവാദീസ് : ഉപഭോക്തൃവ്യവസ്ഥിതിയിലെ
മൂലധനകേന്ദ്രം

3.2 പരിണാമത്തിന്റെ ഭൂതകാലങ്ങൾ

- 3.2.1. പരിചിതഗന്ധങ്ങൾ
- 3.2.2. ഒറ്റപ്പെടലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും
- 3.2.3. പത്രസംസ്കാരത്തിന് സംഭവിച്ചത്
- 3.2.4. വൃക്കതി: സംഘർഷവും സമന്വയവും
- 3.2.5. നിർമ്മിതനഗരവും നഗരം നിർമ്മിക്കുന്നതും
- 3.2.6. മുകേഷ് മിൽ - തൊഴിലാളി സംസ്കാരം
- 3.2.7. വികസനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ
- 3.2.8. വർഗീയതയും ഹിംസാത്മകതയും
- 3.2.9. പ്രകൃതി ബോധം
- 3.2.10. യുക്തിയും വിശ്വാസവും

3.3 ബർസ - മുഖം തുറന്നിട്ടവൾ

- 3.3.1. സ്ത്രീ: സ്വാതന്ത്ര്യവും സംവാദവും
- 3.3.2. ഇസ്ലാമിക് ഫെമിനിസം ബർസയിൽ
- 3.3.3. തൊഴിൽ : യാതനകളുടെ നാളുകൾ
- 3.3.4. മതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ ചിന്ത: വിമോചനദൈവ
ശാസ്ത്രം
- 3.3.5. തൊഴിൽ - രാഷ്ട്രീയ പൗരത്വം

3.3.6. ചികിത്സയുടെ സംസ്കാരം

3.3.7. സബിതയിലെ സ്വതന്ത്രപ്രവേശനം

3.3.8. പരിഷ്കൃത സമൂഹം: അപരിഷ്കൃതമായ ചെയ്തികൾ

3.3.9. ആധുനികവൽക്കരണമായ ഭരണകൂടം

3.3.10. മനുഷ്യപ്രകൃതികൾ

3.4. ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോറയുടെ ലോകങ്ങൾ

3.4.1. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം

3.4.2. കോരപ്പണം ലോകം മുഴുവൻ:

3.4.3. മനുഷ്യമാംസത്തിന്റെ ഗന്ധം

3.4.4. ചരിത്രവും നിർമ്മിതചരിത്രവും

3.4.5. ക്രൂരതയുടെ മഹോത്സവം

3.4.6. കുട്ടികളുടെ ദാരുണാന്ത്യം

3.4.7. പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാർ; ദുരുഹതകളുടെ കൂട്ടം

3.4.8. പണം കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങൾ

3.4.9. വിസ്തൃതമായ ഭൂപടം: ഇട്ടിക്കോറയുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം

3.5. മഞ്ഞവെയിലാണ്; മരണങ്ങളുടെ കഥയും

3.5.1. കഥയുടെ സംഘർഷം, നായകന്റെയും

3.5.2. നവമാധ്യമസങ്കേതങ്ങൾ

3.5.3. പാസ്വേഡുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു

3.5.4. മാനുതയും അയോലോകങ്ങളും

3.5.5. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആഗോളജീവിതങ്ങൾ

3.6. ദർഹി: നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ സ്ഥലഗാഥകൾ

3.6.1. അധികാരത്തിന്റെ ഭിന്നരൂപങ്ങൾ

3.6.2. ജനങ്ങളുടെ നഗരം, ചേരികളുടെയും

3.6.3. സഹദേവന്റെ കാഴ്ചകൾ

3.6.4. പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റം; മനുഷ്യരുടെയും

3.6.5. യുദ്ധത്തിന്റെ ആരവം

3.6.6. വിശപ്പിന്റെ നഗരം

3.6.7. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വർണ്ണങ്ങൾ

3.6.8. സഹദേവന്റെ സഞ്ചാരങ്ങൾ

3.6.9. അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ പാഠം

3.6.10. മതദേശീയത

3.6.11. വംശീയതയുടെ വരവ്

അധ്യായം നാല്

198 -276

കഥയുടെ ലോകകേരളങ്ങൾ

4.1. നാലാം ലോകം അഥവാ ശൂന്യത

4.1.1. ബഹിരാകാശത്തെ സംഭാഷണങ്ങൾ

4.1.2. ഭൂമിയിലെ ഓർമ്മകൾ

4.1.3. ശൈലിലൂടെയ്ക്കു നൂറ്റാ

4.2. സ്കൂട്ടർ നിലച്ച ലോകം

4.2.1. ജീർണ്ണിച്ച മൂല്യങ്ങൾ

4.2.2. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അതിരുകൾ

4.3 ആമസോൺ കാടുകളിലെ മനോരാജ്യങ്ങൾ

4.4. ഗൗളി : ജന്മവും ജീവിതവും

4.5. പഞ്ചമിബാറിലെ കാഴ്ചകൾ

4.5.1. നഗരത്തിലെ തിരക്കുകൾ, മദ്യപന്മാർ

4.5.2. അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ; ഇരു വെളിച്ചം

4.6. ആശുപത്രികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ

4.6.1. അപകടങ്ങളുടെ ആലസ്യം

4.7. കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരം

- 4.7.1. ആൽമരത്തിന്റെ അനുഭവം
- 4.7.2. പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം
- 4.7.3. വൃക്ഷങ്ങളുടെ പരിണാമം
- 4.8. ആദം: അനുഭവങ്ങൾ
 - 4.8.1. മൃഗവും മനുഷ്യനും
 - 4.8.2. വികൃത: വിലയുള്ള ജീവിതം
 - 4.8.3. ആർതർ : ചുറ്റുപാടുകളോട് ഇണങ്ങിയവൻ
 - 4.8.4. ജോർദാൻ : ലൈംഗികസ്വാതന്ത്ര്യം
 - 4.8.5. കാൻഡി: നിസ്സഹായതയുടെ പ്രതീകം കരുതലിന്റെയും
- 4.9. കന്യകാ ടാക്കീസിലെ ആസക്തികൾ
 - 4.9.1. കുയ്യാലിയുടെ സങ്കടങ്ങൾ
 - 4.9.2. ആണധികാരം
- 4.10. ആനന്ദത്തിന്റെ വഴികൾ
 - 4.10.1. ബ്രാൻഡ് സംസ്കാരം
 - 4.10.2. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രയാണം
- 4.11. ബിരിയാണി അനുഭവങ്ങൾ
- 4.12. ലീല:സംഘർഷങ്ങൾ
- 4.13. ജുറാസിക് പാർക്ക് ഒരു സിനിമയുടെ പേരല്ല
- 4.14. ഡ്രാക്കുള ഒരു പ്രതീകമാണ്

ഉപസംഹാരം

277 -288

ഗ്രന്ഥസൂചി

289- 306

ആമുഖം

സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്വാധീനമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തെ പിടിച്ചുലച്ച വലിയൊരു പ്രതിഭാസമാണ് നവഉദാരീകരണം. അതിന്റെ സാഹിത്യകൃതികളിലെ അന്വേഷണം കുറച്ചൊന്ന് വിസ്തൃതവും വിവരണാത്മകവുമാക്കാവുന്ന അന്വേഷണമാണ്. അത്തരമൊരു അന്വേഷണമാണ് പ്രതിനിധാനപരമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചത്. പ്രതിനിധാനം എന്നതിനെ സാംസ്കാരിക പഠനത്തിലെ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. അതിലുമേറെ പ്രതിരോധാത്മകം എന്നൊരാശയംകൂടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തിപ്പത്തുവർഷങ്ങളിലാണ് നവഉദാരീകരണം അതിന്റെ പരമാവധിശക്തിയോടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത്. ക്ഷേമരാഷ്ട്രമെന്ന പരികല്പനയിൽ നിന്ന് 'വിപണിസ്വാതന്ത്ര്യ'ത്തിലേക്ക് ലോകം സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇക്കാലത്താണ്. പല കാരണങ്ങളാൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട രാജ്യങ്ങൾ അതിവേഗം നവഉദാരീകരണത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു. സാമ്പത്തിക ഘടനയിലും വ്യത്യസ്തമായ സാംസ്കാരികമായും പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കി. ഏകധ്രുവലോകം, ഏകകമ്പോളം, ആഗോളഗ്രാമം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കമല്ല. അധികാരത്തിന്റെ സുഗമമായ പ്രയോഗത്തിനുള്ള അവസരമാണത്. പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ നിരാകരിച്ചും ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞും ശക്തി തെളിയിച്ച ഉത്തരാധുനികതയുടെ രംഗപ്രവേശവും ഈ കാലയളവിലാണ്. ദേശീയ-അന്തർദ്ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവങ്ങളോട് എന്നും ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള സമൂഹമാണ് കേരളത്തിലേത്. മലയാളസാഹിത്യവും ഇതിൽനിന്ന് ഭിന്നമല്ല. കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ

നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവരൂഹിക്കുന്ന പരിണാമം അതിനുള്ള തെളിവുകളാണ്. ആധുനികതയുടെയും ദേശീയതയുടെയും ഏതുവിധപ്രമേയങ്ങളേയും സംവാദാത്മകമായി നമ്മുടെ സാഹിത്യം സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവഉദാരീകരണകാലവും ഇതിൽനിന്ന് വിഭിന്നമല്ല. ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ പലതും ഇതിന്റെ പ്രതിനിധാനമാണ്. നവഉദാരീകരണം മലയാള നോവലിലും ചെറുകഥയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെങ്ങനെയെന്ന അന്വേഷണമാണ് ഈ പ്രബന്ധം. ആറ് നോവലുകൾ, പതിനാല് ചെറുകഥകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനമാണിത്.

പ്രബന്ധ സമീപനം

നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ ചരിത്രം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന നിലയിൽ വർത്തമാനകാലത്ത്, സമൂഹത്തോട് അത് എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്ന് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരികതലത്തിൽ നവഉദാരീകരണം എങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനു സഹായകമായ കൃതികളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതും. ദേശീയത, മതം, തൊഴിൽ, സാമ്പത്തിക വ്യവഹാരങ്ങൾ, കുടുംബം, ലൈംഗികത, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികവിദ്യ, നവമാധ്യമം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള അപഗ്രഥനാത്മകസമീപനമാണ് പ്രബന്ധരചനയിൽ പിന്തുടർന്നത്.

കാഴ്ചയും കാഴ്ചപ്പാടും

പ്രബന്ധത്തിന് മുഖ്യമായും മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട്. നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ പിറവിയും അതിനുമുമ്പുള്ള അവസ്ഥയും പ്രതിപാദിക്കുക, നവ

ഉദാരികരണം സംസ്കാരത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച മാറ്റങ്ങൾ കൈത്തുക, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രചനകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രവണതയെ വിശദീകരിക്കുക എന്നിവയാണവ.

നവഉദാരികരണത്തെ സൈദ്ധാന്തികമായി നിർവചിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിൽ അത് എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്ന് കൈത്തുന്ന പഠനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. മലയാള നോവൽ-ചെറുകഥകളിൽ നവഉദാരികരണത്തിന്റെ സ്വാധീനം സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളും ലഭ്യമല്ല. ഈ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വേരേയില്ല എന്നതും ഈ പഠനത്തിന്റെ സാധ്യതയായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതൊരു അസാധ്യതയോ, ഗൗരവമായ പരിമിതിയോ ആയി അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കത്തക്ക ചിന്തകൾ ഇതിനോടകം മലയാളത്തിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വർത്തമാനകാലാധിഷ്ഠിതമായി നവഉദാരികരണത്തെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യമാണിത്. പ്രക്രിയ എന്ന നിലയിൽ നവഉദാരികരണം സംസ്കാരത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് കൈത്തുക പിന്നെ എളുപ്പമായിരുന്നു. സമൂഹം, ദേശീയത, തൊഴിൽ, ജാതി, മതം, ലിംഗം, പരിസ്ഥിതി, തുടങ്ങിയവ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണിത്. പ്രമേയം, രൂപതലം, ആഖ്യാനതലം, കഥാപാത്ര ചിത്രീകരണം മുതലായ ഘടകങ്ങളെ പുതിയ നോവലുകളും ചെറുകഥകളും എപ്രകാരമാണ് പുതുക്കിപ്പണിതത് എന്ന് അപഗ്രഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതു കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാകും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നോവലുകളും ചെറുകഥകളും പഠനവിധേയമാക്കിയത്. വൃദ്ധസദനം (ടി.വി. കൊച്ചുബാവ) പരിണാമത്തിന്റെ ഭൂതങ്ങൾ (ആനന്ദ്), ബർസ (ഖദീജ മുന്താസ്) ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര (ടി.ഡി. രാധാകൃഷ്ണൻ) മഞ്ഞവെയിൽ മരണങ്ങൾ (ബെന്യാമിൻ), ദൽഹി ഗാഥകൾ (എം.

മുകുന്ദൻ) എന്നിവയാണ് നോവലുകൾ. നാലാം ലോകം (എൻ. എസ് മാധവൻ), സ്കൂട്ടർ (സാരാ ജോസഫ്), ആമസോൺ(അശോകൻ ചരുവിൽ) , ഗൗളിജനം (ഗ്രേസി), 18+ (പി. വി. ഷാജികുമാർ), ആദം (എസ്. ഹരീഷ്), ആശുപത്രികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലോകം (സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്ത്), പഞ്ചമി ബാർ (ബി. മുരളി), ബിരിയാണി (സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം), കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരം(എസ്. ആർ. ലാൽ), ലീല (ഉണ്ണി. ആർ) ജൂറാ സിക് പാർക്ക് (കെ. രേഖ), ആനന്ദ ബ്രാന്റൻ (വിനോയ് തോമസ്), ഡ്രാക്കുള (സിതാര എസ്) എന്നിവയാണ് കഥകൾ. ഇങ്ങനെയൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്നെയും വിഷയത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയുടെ ഭാഗമായി കാണാനേ കഴിയൂ.

നൂലിൽ നിന്ന് പട്ടത്തിലേക്ക്

പ്രബന്ധത്തെ നാല് അധ്യായമായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘നവഉദാരീകരണം: ചരിത്രവും വർത്തമാനവും’ എന്നതാണ് ഒന്നാം അധ്യായം. നവഉദാരീകരണത്തിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയെ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളെ പരിശോധിക്കുകയാണ്. നിയന്ത്രിത ഉദാരീകരണം, ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം എന്നിവയെ വിശദീകരിക്കുന്നു. നവഉദാരീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച മൗലികപരിവർത്തനങ്ങൾ, നയരേഖ, പ്രമുഖ സൈദ്ധാന്തികർ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞർ എന്നിവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. മൂന്നാമധ്യായം ‘സംസ്കാരത്തിന്റെ നവഉദാരീകരണം’ എന്നതാണ്. സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രപരവുമായ പരിശോധനയാണ്. മതം, ദേശീയത, സാംസ്കാരിക അധിനിവേശം എന്നിവയെ പരിശോധിക്കുന്നു. ലിംഗ പ്രശ്നങ്ങൾ, മതം, ജാതി എന്നിവയെ മുൻ നിർത്തി സാമൂ

ഹൃശാസ്ത്രപരമായ വിശകലനമാണ് നടത്തുന്നത്. മുതലാളിത്ത ചൂഷണം, സാംസ്കാരിക വിനിമയം, ഭാഷ, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയെ പഠിക്കുന്നു. തൊഴിൽ, കാർഷികതകർച്ച, ദാരിദ്ര്യം എന്നിവയെ മുൻനിർത്തി സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു. 'നോവൽ-ആഖ്യാനത്തിന്റെയും അനുഭവത്തിന്റെയും പുതിയ കടലുകൾ' എന്ന മൂന്നാമധ്യായവും 'ചെറുകഥയിലെ ലോകകേരളങ്ങൾ' എന്ന നാലാമധ്യായവും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നോവലുകളും ചെറുകഥകളും പഠനവിധേയമാക്കുന്നു.

അധ്യായം ഒന്ന്
നവഉദാരികരണം
ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

അധ്യായം ഒന്ന് നവഉദാരീകരണം ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

1.1. നവഉദാരീകരണം : പദനിഷ്പത്തി

റ്റി. രാമലിംഗംപിള്ളയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് - ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം നിഘണ്ടുവിൽ 'ലിബറൽ' അഥവാ 'ഉദാരത' എന്നാൽ യഥേഷ്ടമായ, ഉദാരമാക്കൽ, ഉൽപ്പതിഷ്ണു തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.¹ 'നിയോ' (NEO) എന്നാൽ 'പുതിയത്' എന്ന അർത്ഥമാണ് ഈ നിഘണ്ടുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.² സ്വ. കെ. രാധാകൃഷ്ണവാരിയർ, പ്രൊഫ. ഇ. പി. നവയോഗ ഭട്ടതിരി, പ്രൊഫ. എം.ഐ. വാര്യർ എന്നിവർ തയ്യാറാക്കിയ മലയാളം - ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിൽ 'നവം' എന്നതിന് പുതിയത്, പുതുമ തുടങ്ങിയ അർത്ഥമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.³ അതേ നിഘണ്ടുവിൽ 'ഉദാരവത്കരണം' എന്നാൽ ഉദാരമാക്കൽ, അയവുള്ളതാക്കൽ കൂടുതൽ വിസ്തൃതവും സ്വതന്ത്രവുമാക്കൽ എന്നീ അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.⁴ മലയാളം തിസോറസിൽ 'ഉദാര' എന്നതിന് കഠിനമല്ലാത്ത, ശ്രേഷ്ഠമായ അനുനയ സ്വഭാവമുള്ള, വിശാല മനസ്കനായ എന്നീ അർത്ഥങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.⁵ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പദ്മനാഭപിള്ളയുടെ ശബ്ദതാരാവലിയിൽ (പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ്) 'ഉദാരവത്കരണം' എന്നതിന് ഉദാരമാക്കിത്തീർക്കൽ, കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉള്ള മുതൽമുടക്ക്, ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെയും വിദേശ മൂലധനത്തിന്റേയും പങ്കാളിത്തം അനുവദിക്കുന്ന സാമ്പത്തികനയം (ഉദാരവത്കരണം) എന്നീ അർത്ഥങ്ങൾ

നൽകിക്കാണുന്നു.⁶ കാലാനുക്രമമായി ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, പഴയ നിഘണ്ടുക്കളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ നിഘണ്ടുക്കളിലെ ആതുവോൾ ആ വാക്കിനു നായ സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവും ആശയ പരവുമായ വിപുലനമാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്.

1.2. ഉദാഹരണം

ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെയും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയാണ് നവ ഉദാഹരണം. ശീതയുദ്ധാനന്തരലോകത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണിത്. അമേരിക്കയുൾപ്പെടെയുള്ള വികസിതരാഷ്ട്രങ്ങൾ ലോക നിയന്താവായി മാറിയത് ഇക്കാലത്താണ്. ഉദാഹരണത്തിന് രാഷ്ട്രമീമാംസയിലും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിലും വ്യത്യസ്ത അർത്ഥമാണ് കൽപിച്ചുകാണുന്നത്. സ്വതന്ത്രവിപണിയും സമ്പത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് ഉദാഹരണമെന്ന് ധനശാസ്ത്രം വിലയിരുത്തുന്നു. ബാഹ്യസമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെടാത്ത കമ്പോളവും ഉത്പാദനവിതരണബന്ധവുമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ യൂറോപ്പിലെ നാടുവാഴി പാരമ്പര്യത്തോടും സദാചാരസംഹിതകളോടും കലഹിച്ചുകൊണ്ട് ലിബറലിസം (രാഷ്ട്രീയഅർത്ഥത്തിൽ) രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകളോടും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യനിഷേധത്തോടുമുള്ള വിമോചനപ്പാണിത്. തുറന്ന അഭിപ്രായം, സ്വതന്ത്രചിന്ത, യാഥാസ്ഥിതികമൂല്യങ്ങളോടുള്ള കലാപം എന്നിവയാണ് 'ലിബറലിസം'ത്തിന്റെ സ്വഭാവം. മതവിശ്വാസമെന്നപോലെ അവിശ്വാസത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രധാനമാണെന്ന് അതു പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിളംബരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട 'ലിബറലിസം'ത്തെ

വിപണി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ധനശാസ്ത്രജ്ഞർ കൽ. മുതലാളിത്തരീതിയിൽ വികസിച്ച ഈ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തെ 'ക്ലാസിക്കൽ ലിബറലിസം' എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. പഴയകാല ഉദാരതാവാദമാണിത്. സ്വതന്ത്രവിപണി, സ്വതന്ത്രവ്യാപാരം, വ്യവസായത്തോടും വാണിജ്യത്തോടുമുള്ള അയഞ്ഞ നിലപാട്, കമ്പോളസമ്പദ്ഘടന തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് ക്ലാസിക്കൽ ലിബറലിസത്തിലുള്ളത്. സ്വകാര്യതയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അത് ഊന്നൽ കൊടുത്തു. പൗരൻ സ്വത്തിന്മേലുള്ള അധികാരത്തെ ബലപ്പെടുത്തി. ഉദാരജനാധിപത്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. യൂറോപ്പിലുടനീളം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതും വിവിധ ധാരകളിലൂടെ മുന്നേറിയതുമായ സാമൂഹികശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടായി ഇത് വികസിച്ചു. സ്റ്റുവർട്ട് മിൽ, ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്കളിൻ, ആദം സ്മിത്ത്, റിക്കാഡോ എന്നിവർ ക്ലാസിക്കൽ ലിബറലിസത്തിന്റെ വക്താക്കളായിരുന്നു. വ്യക്തിയാണ് പ്രധാനം, വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് പുരോഗതി ഉറപ്പാവുക. ഇതാണ് സാമൂഹിക വികസനത്തിനും ഉത്പാദന വർദ്ധനവിനുമുള്ള വഴിയായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്.

1.2.1. നിയന്ത്രിത ഉദാരീകരണം

മുതലാളിത്തം പിന്തുടർന്ന ഉദാരധനനയം പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി. ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷം സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകളാവുകയും മഹാഭൂരിപക്ഷം ദുരിതം പേറുകയും ചെയ്തു. ലാഭം വർദ്ധിച്ചിട്ടും അതിന്റെ ഗുണം സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചില്ല. സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും വ്യവസായശാലകളും ചേർന്ന് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കി. അവർ നിശബ്ദരായി മാറിനിന്നു. കൂത്തക സ്ഥാപനങ്ങൾ പെരുകി. ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി ഇല്ലാതായി. വരുമാനവിതരണം അസമമായി. റാനഡെ, ഗ്രീൻ സ്റ്റുവർട്ട്മിൽ

തുടങ്ങിയവർ ഈ ദുരന്തങ്ങളെ അവരുടെ വിമർശനങ്ങളിലൂടെ ചു 1 കാട്ടി. വ്യക്തികളുടെ വളർച്ചയിൽ സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനുമുള്ള പങ്കാണ് പ്രധാനം എന്നു സ്ഥാപിച്ചു.

“മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആരംഭദശയിൽ മുതലാളിമാരുടെ ഏതു കഠോര പ്രവൃത്തികളെയും ന്യായീകരിക്കാനായി അവരുടെ താത്പര്യ സംരക്ഷണവൃത്തികൾക്ക് ഒരു താത്വികപ്രതിച്ഛായ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയുമടക്കം തൊഴിലാളികളെ അഗാധമായ ഖനികളിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും മണിക്കൂർ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ അന്ന് അവർ ഒരു തത്വം ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ലേയ്സസ് ഫെയർ (Laizzes fair) എന്നാണ് തത്വത്തിന് നാമകരണം ചെയ്തത്. സർക്കാർ ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അനാവശ്യമായി ഇടപെടേ തില്ല. തങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരായി വിട്ടേക്കുക എന്നാണ് സർക്കാർ രേഖകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വിദേശാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നു രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക, രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സമാധാനം പുലർത്തുക - അത്രതന്നെ. ബാക്കിയെല്ലാം തങ്ങളായിക്കൊള്ളും. ഈ തത്വത്തെയാണ് പ്രശസ്തചിന്തകനായ കാർ ലൈൽ ‘പന്നികളുടെ തത്വശാസ്ത്രം’ എന്നു വിളിച്ചത്. പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ‘കാട്ടിലെ നിയമ’മെന്നും”⁷ കൊളാടി ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉദാരതാവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി, മൂലധനം ലോകവ്യാപകശക്തിയുള്ളതായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തെപ്പറ്റി മാർക്സ് ഏകദേശ സൂചനകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുകുറിപ്പുകളിൽ നേരത്തെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.⁸ മൂലധനത്തിന്റെയും മുതലാളിത്തത്തിന്റെയും ഈ മട്ടിലുള്ള വിശ്വവ്യാപനശക്തി സൃഷ്ടിച്ച ദുരന്തങ്ങളെയും മാർക്സ് അതിൽ നോക്കി

ക്കാണുന്നു. ഉദാരതാവാദത്തിന്റെ ചിരകിൽ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്ച മുതലാളിത്തം വലിയ ദുരന്തങ്ങളാണ് മാനവികതയിലും പ്രകൃതിയിലും വരുത്തിവച്ചത്. അതിലൂടെ അത് അതിന്റെ സ്വയം ദുരിതത്തിന്റെയും (great depression) വിധാതാവായിത്തീരുകയായിരുന്നു. ഉദാരതാവാദം മുതലാളിത്ത വളർച്ചയുടെ സ്ഥിരീകരണമായിരുന്നു.

അനിയന്ത്രിതമായ വിപണിയും വർദ്ധിച്ച ഉത്പാദനവും മുതലാളിത്തത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്ത്തി. സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ചോദനം കുറഞ്ഞു. ലിബറലിസം എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ എന്നാണ്. വിപണിയുടെ മേൽ സ്റ്റേറ്റിന് നിയന്ത്രണം ഇല്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. വിപണിയുടെ വളർച്ചയിൽ ആന്തരികമായി ഇടപെടാനും ദിശനിർണയിക്കാനും വിപണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.

പരമാവധി ലാഭം, പരമാവധി ചൂഷണം, പരമാവധി ഉത്പാദനം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തിന് വലിയ നേട്ടം സമ്മാനിച്ചു. എന്നാൽ ലോകം അതുവരെ ദർശിക്കാത്ത ചില പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി മൂപ്പതുകളെ അസ്വസ്ഥമാക്കി. ഉദാരതാവാദത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ, അസമത്വം, സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം എന്നിവ ഉണ്ടായത്. ഇത് സാമ്പത്തിക മന്ദ്യത്തിനു കാരണമായി. അങ്ങനെയാണ് ലോക സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടത്. ഇത് മുതലാളിത്തത്തിന് പരിചിതമായിരുന്നില്ല. മുതലാളിത്തം പിന്തുടർന്ന ലിബറൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഒരു ചെറുനൂതനപക്ഷത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി; മഹാഭൂരിപക്ഷവും ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ടു. ലാഭം കുന്നുകൂടിയെങ്കിലും ദരിദ്രരുടെ എണ്ണം പെരുകി. അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം താഴേക്കു പോയി. സ്റ്റേറ്റ് കാഴ്ചക്കാരനായി മാറി. സ്വകാര്യസ്ഥാപന

ഞങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും വളർച്ച സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രസക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി ഇല്ലാതായി. സമ്പത്തിന്റെ വിതരണം അസമമായിരുന്നു. കുത്തകകൾ വളർന്നു. തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി. ഇത്തരമൊരു മഹാമാന്ദ്യം മുമ്പ് ലോകം കണ്ടിരുന്നില്ല. ഇത് സ്ഥിതിഗതികളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി? ഇതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ത്? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. സാമ്പത്തിക - രാഷ്ട്രീയ - സാംസ്കാരിക ചിന്തകരും ഭരണകൂടങ്ങളോടൊപ്പം ഉത്തരങ്ങൾ തേടി നടന്നു. ലാഭേച്ഛയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ആസൂത്രണവും ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ വിപണിയും. ഇതൊക്കെയാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ആസന്നമായ തകർച്ചയായിരുന്നു മഹാമാന്ദ്യം. 'ഉദാരമായ' അഥവാ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത വിപണിയാണ് മുതലാളിത്തത്തിന്റെത്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്കുള്ളിൽ ആഭ്യന്തര കൂഴപ്പങ്ങളുമുണ്ട്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ നിലനിർത്താൻ അത് പര്യാപ്തവുമല്ല. സമ്പത്ത് ഏതാനും പേരിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ദരിദ്രരായി. തൊഴിലാളികൾ അമിത അദ്ധ്വാനത്തിന് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഉത്പാദനം വർദ്ധിച്ചു; എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്ക് ധനശേഷിയും വിനിയോഗശേഷിയും ഇല്ലാതായി. വിപണിയെ നിയന്ത്രിക്കാനോ ഉത്പാദന വിതരണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇടപെടാനോ സ്റ്റേറ്റിനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഒന്നിലും ഇടപെടാതെ മാറിനിൽക്കുന്ന സർക്കാരാണ് മികച്ച സർക്കാർ 'എന്നാണ് അതുവരെ മുതലാളിത്തം അതുവരെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. സമ്പത്തിന്റെ വിതരണം അസമമാവാൻ ഇത് ഇടയാക്കിയതും ഇതാണ്. ലാഭത്തിനുവേണ്ടി നടത്തിയ അമിതോത്പാദനം മൂലം സാധനങ്ങൾ പെരുകി. ക്രയശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്

വാങ്ങാനായതുമില്ല. ഫ്രാൻസിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മുതലാളിത്ത സമ്പദ്ഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾ വളരാനുപയോഗ്യമായ പശ്ചാത്തലം അതാണ്. തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഐക്യരൂപം കൈവരിച്ചു. പലരാജ്യങ്ങളിലും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ വികാരം തിരിച്ചറിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഭരണത്തിലെത്തി. രാഷ്ട്രം ലോകയുദ്ധത്തോടെ ഹിറ്റ്ലർ - മുസോളിനി സഖ്യസേനയും ഫാസിസ്റ്റ് പരിപാടികളും തകർന്നു. ബ്രിട്ടന്റെ കോളനികളായിരുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തിമുപ്പതുകളിൽ ആരംഭിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെയും യൂറോപ്പിൽ പുതുതായി വളർച്ചപ്രാപിച്ച ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും നേരിടാൻ മുതലാളിത്തം നിർബന്ധിതമായി. ആയുധബലം കൊണ്ട് മാത്രം അതു സാധിക്കില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വളർച്ചയും വികസനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യവും മുതലാളിത്തത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുയർത്തി. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പുതന്നെ അസാധ്യമാകുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. പ്രതിസന്ധിയെ തരണംചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി.

1.3. സാമൂഹിക വികസനം ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിലൂടെ

ബ്രിട്ടീഷ് ധനശാസ്ത്രജ്ഞനും സ്ഥൂലസാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രതിഭയാണ് ജോൺ മെയ്നാഡ് കെയിൻസ്. മുതലാളിത്തത്തിന് മുന്നിൽ പ്രസക്തമായ ചില പരിഹാരനിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. കെയ്നീഷ്യൻ സിദ്ധാന്തം എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെട്ടു. ആരും നിയന്ത്രിക്കാനില്ലാത്ത വിപണിയാണ്

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽശേഷി കുറയുന്നതും തൊഴിലില്ലായ്മ പെരുകുന്നതും അപായ സൂചനയാണെന്ന് വിലയിരുത്തി. പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്ത് കെട്ടികിടക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി കൂട്ടാനും ഭരണകൂടം മുൻകൈയെടുക്കണമെന്ന് കെയിൻസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ വേതനം നൽകണം. അവരുടെ ക്ഷേമം പരിഗണിക്കണം. സബ്സിഡി അനുവദിക്കണം. വിപണിയിൽ ഇടപെടുന്ന സർക്കാരാണ് 'നല്ല സർക്കാ'രെന്ന് കെയിൻസ് വിശദീകരിച്ചു. അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്തുണച്ചു. മുതലാളിത്തം നേരിട്ട സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മെല്ലെ മാറിത്തുടങ്ങി. 'നിയന്ത്രിത ലിബറലിസം' എന്നാണ് അമേരിക്കൻ ധനവിദഗ്ദ്ധൻ ജോൺ റഗ്ലി ഈ പരിഷ്കരണത്തെ വിളിച്ചത്. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വളർച്ചയുണ്ടായി. ഉത്പാദന നിരക്കും ലാഭവും ഉയർന്നതോടുകൂടി അമേരിക്കയുടെ മേധാശക്തിയും സാംസ്കാരികാധിനിവേശവും വർദ്ധിച്ചു. മിക്കവാറും സമ്പന്നരാജ്യങ്ങളിൽ 'ക്ഷേമരാഷ്ട്ര'സിദ്ധാന്തം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു. ആഗോളതലത്തിൽ ധനവിനിയോഗം വർദ്ധിക്കാൻ ഇതിടയാക്കി. സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയായ പുരോഗതിയും വളർച്ചാനിരക്കും തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തി. ഭരണകൂടം ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിച്ചു. തൊഴിലാളി സംഘടനകളെ സഹകരിപ്പിച്ചും ഭരണകൂടവുമായി കൂട്ടുചേരുന്ന വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വരവ് ത്വരിതപ്പെടുത്തിയും വിപണിയ്ക്കുമേലുള്ള ഇടപെടൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ ഉയർന്നകൂലി നിരക്കും സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും ഇക്കാലത്തെ നേട്ടങ്ങളായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി, ഗാട്ട്, ലോകബാങ്ക് എന്നി

വ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തന്ത്രപരമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.

മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കെയിൻസിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ സാധിച്ചു. വിപണിക്കുമേൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം അഥവാ ‘നിയന്ത്രിത ഉദാരീകരണം’ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നില ഉയർന്നു. മൂന്ന് പതിറ്റാളുകാലം ഇത് നിലനിന്നു.

കെയിനീഷ്യൻ ചിന്തകളെ സംശയപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ച അക്കാദമിക വിചക്ഷണർ അക്കാലത്ത് തന്നെ തങ്ങളുടെ നിലപാട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്പാദനവർദ്ധനവ് ഉണ്ടായെങ്കിലും വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായി മാറി. പ്രതിസന്ധിയുടെ സൂചന വന്നുതുടങ്ങി. നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വകാര്യസ്വത്തിനും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും എതിരാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. ജീവിതച്ചെലവ് വർദ്ധിച്ചു. വിപണിക്ക് മേലുള്ള സർക്കാരിന്റെ കൈകടത്തൽ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മൂപ്പതുകൾക്ക് മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ‘ലിബറൽ വിപണി’യെ സമുദ്ധരിക്കുകയാണ് അഭികാമ്യമെന്നും വാദമുയർന്നു. സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമില്ല. സ്വതന്ത്ര വളർച്ചയാണ് നല്ലത്. പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാനും മുതലാളിത്ത വളർച്ചയ്ക്കും പഴയ ഉദാരീകരണത്തെ പുതുക്കിയെടുക്കണം. ഈ വാദത്തിന് ചെറുതല്ലാത്ത പിന്തുണ ലഭിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് വന്നതോടെ നിയന്ത്രിത ഉദാരീകരണത്തെ കൈവെടിയാൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. കെയിൻസിന്റെ ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിനെതിരായ ചിന്തയാണ് നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ അടിത്തറ.

നിയന്ത്രിത ഉദാരീകരണം ആരംഭിച്ച നാൽപ്പതുകളിൽ തന്നെ ഇതിനെതിരായ വിമർശനവും ഉയർന്നു. സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ, കമ്പനികൾ എന്നിവ ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിനുകീഴിൽ ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് സ്ഥായിയായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നിരക്കിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉയർന്ന കുലി നൽകുന്നതും ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതും ഗുണപരമല്ലെന്ന് അവർ വാദിച്ചു. കമ്പോളസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന വ്യാഖ്യാനം ഉടലെടുത്തു. യൂറോപ്പിലെ പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക ചിന്തകർ വിമർശനങ്ങളുമായി സ്വിറ്റ്സർസിൽ ഒത്തുചേർന്നു. ആ സമ്മേളനത്തിൽവെച്ച്, നിയന്ത്രിത ഉദാരീകരണത്തിനെതിരെ ഒരു നയരേഖ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. വിപണിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇടപെടരുതെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മൗണ്ട് പെരാലിനിൽ വെച്ചുനടന്ന യോഗമായതുകൊണ്ടുതന്നെ ‘മൗണ്ട് പെരാലിൻ നയരേഖ’ എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെട്ടു. മിൽട്ടൻ ഫ്രീഡ്മാൻ, മിഷൽ പോളിയാനി, ലൂഡ് വിംഗ് വോൺ മൈസെസ്, സ്റ്റാൻലി ഡെന്നിസൺ, കാൾപെപ്പർ, ഹെർബർട്ട് റിൻസ്ഗൺ, റിക്കാർഡോ ഗോമിസ് തുടങ്ങിയവരാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഡോ. റ്റി. എം. തോമസ് ഐസക് തന്റെ ‘ആഗോളവൽക്കരണവും സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിയും’ എന്ന കൃതിയിൽ ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നു.⁹ പിൻക്കാലത്ത് ലാൻസ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ്, ചിക്കാഗോ സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയത്തിനായുള്ള സംവാദം നടന്നു. വിപണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പിൻവലിക്കുക, ചട്ടങ്ങൾ ഉദാരമാക്കുക, വിപണി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ

അവിടെ പങ്കുവെച്ചു. നിയന്ത്രിത ഉദാരീകരണത്തിൽ നിന്ന് നവഉദാരീകരണത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ദിശ നിർണ്ണയിച്ചത് ഈ ചർച്ചകളാണ്.

1.4. നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികർ

ബ്രിട്ടീഷ്-ആസ്ട്രേലിയൻ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്ത്വചിന്തകനുമായ ഫ്രെഡറിക് എ. വോൺ ഹെയ്ക് നവഉദാരീകരണ വാദത്തിന്റെ പ്രധാനസൈദ്ധാന്തികനാണ്. അദ്ദേഹമെഴുതിയ ‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന’ (Constitution of liberty) എന്ന ഗ്രന്ഥം ഈ രംഗത്തെ വഴിത്തിരിവായി കരുതപ്പെടുന്നു. ലൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കനോമിക്സ്, ചിക്കാഗോ സർവകലാശാല എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നവഉദാരീകരണത്തിനായുള്ള അക്കാദമിക പര്യവേക്ഷണം നടന്നു. വിപണിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരം തീരെ കുറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ധനശാസ്ത്രജ്ഞർ വാദിച്ചു. നിയമവാഴ്ചയുടെ സംരക്ഷണം മാത്രമായി സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ പരിമിതപ്പെടണം. പാശ്ചാത്യ സംസ്കൃതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സാധ്യതകളെപ്പറ്റിയും വിശദീകരിച്ചത് ‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന’യെ ആസ്പദമാക്കിയിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര സമൂഹം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് അതിൽ നിർവചിച്ചു. ഈ ദിശയിലുള്ള ക്ഷേമരാഷ്ട്രമാണ് ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമവാഴ്ച, സ്വകാര്യതയുടെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ജനാധിപത്യം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഗുണമേന്മയും വളർച്ചയുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇടപെടൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഹെയ്ക് നിരീക്ഷിച്ചു.

അമേരിക്കൻ ധനതത്ത്വചിന്തകനായ മിൽറ്റൺ ഫ്രീഡ്മാൻ, കെയ്നീഷ്യൻ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വിമർശകനായിരുന്നു. ചിക്കാഗോ സർവകലാശാല

ലയിൽ അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടു ' (പിൻക്കാലത്ത് നോബൽ സമ്മാനം നേടി). സ്വകാര്യവത്കരണത്തിലൂന്നിയ ധനവ്യവസ്ഥ, ഡീറെഗുലേഷൻ, വിപണി മുതലാളിത്തം, ഉദാരമായ ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥ, എന്നിവയാണ് ഫ്രീഡ്മാൻ മുന്നോട്ടു വച്ച നയങ്ങൾ, ആദം സ്മിത്തിന്റെയും ജോൺ ഹെയ്ക്കിന്റെയും ചിന്തകളും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചു.

ല നിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അഫയേഴ്സ്, വാഷിങ്ടണിലെ ഹെറിറ്റേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ചിക്കാഗോ സർവകലാശാല എന്നിവ ഈ രംഗത്തെ ധൈഷണിക ശബ്ദങ്ങളായിരുന്നു. മിൽറ്റൺ ഫ്രീഡ്മാന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിലൂടെ, ചിക്കാഗോ സർവകലാശാല ധനശാസ്ത്രവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 'ചിക്കാഗോ ബോയ്സ്' എന്ന സംഘം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു. യൂറോപ്പിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും പുതിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ഈ പ്രവണതകൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. സ്വതന്ത്രകമ്പോളവും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ചിലിയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്സർക്കാരിന്റെ പതനം, ഭരണനേതൃത്വത്തിലേയ്ക്കുള്ള അഗസ്റ്റോപിനാഷെയുടെ വരവ് എന്നിവ ഈ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. ചിലിയിലെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും 'ചിക്കാഗോ ബോയ്സ്' നിർണായക പങ്കു വഹിച്ചു. സ്വകാര്യവത്കരണത്തിൽ ഊന്നിയ വികസനനയം, പൊതുമേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം, പൊതു ചെലവുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുക, കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക, സാമൂഹ്യസേവന-ക്ഷേമ രംഗത്തെ ചെലവുകൾ ചുരുക്കുക, തുടങ്ങിയവയാണ് ചിലിയിൽ നടപ്പായത്. കുറഞ്ഞ കാലത്തേ

ക്കാണെങ്കിലും ചിലിയൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ നയം സഹായിച്ചു.

ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ മാർഗരറ്റ് താച്ചർ നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ പ്രധാനവക്താവാണ്.¹⁰ നവഉദാരീകരണം ബദലില്ലാത്ത വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ബ്രിട്ടണിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന ‘കെയ്നീഷ്യൻ’ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുകയും പകരം സ്വകാര്യവത്കരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. റോഡ്, റയിൽ, വിമാന സർവീസുകൾ എന്നിവ സ്വകാര്യവത്കരിച്ചു. തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് ദോഷമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ദുർബലമാക്കുകയും വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായഭീമന്മാർ എന്നിവർക്ക് മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട നികുതി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശീയ തലത്തിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പുതിയ നയം നടപ്പാക്കി. സ്വകാര്യവത്കരണത്തിലൂടെയാണ് അതെന്നു മാത്രം. ഇരുമ്പുരുക്ക്, പെട്രോളിയം വ്യവസായത്തിലും വിമാന-കപ്പൽ ഗതാഗതരംഗത്തും സ്വകാര്യനികേഷപം അനുവദിച്ചു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡ് റീഗൻ വ്യവസായ വാണിജ്യ രംഗങ്ങളിലെ ദേശീയ നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചു. തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്ലാത്തതും വിപുലവുമായ വ്യവസായ മേഖലയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. എല്ലാവിധ സർക്കാർ ഇടപെടലുകളും കുറയ്ക്കുന്ന ഡീ റെഗുലേഷൻ നയം നടപ്പാക്കി. ബ്രിട്ടണിലെ പരിഷ്കരണത്തെ ‘താച്ചറിസം’ എന്നും അമേരിക്കയിലേത് ‘റീഗണോമിക്സ്’ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു.

1.4.1. സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം

കമ്പോളമാണ് എല്ലാ വികസനത്തിന്റെയും അടയാളം എന്നാണ് നവ ഉദാരീകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഉത്പന്നത്തിന് ഗുണവും ഉത്പാദനത്തിന് കൃത്യതയും ഉറപ്പാക്കുക സ്വതന്ത്രകമ്പോളത്തിലാണ്. കാര്യക്ഷമതയുള്ള വിപണി വ്യവസ്ഥയാണിത്. കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി, കൃഷി, വാണിജ്യം, വ്യവസായം, ധനവിനിമയം തുടങ്ങിയവ വികസിക്കും. വിപണിയിൽ ഇട പെടുക എന്നതല്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചുമതല. വിപണിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അഭികാമ്യം; അല്ലെങ്കിൽ വിപണിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി പെരുമാറുന്ന ഭരണകൂടമായിരിക്കണം. സാമൂഹ്യക്ഷേമം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം. അതിന് കഴിയാത്ത മേഖലകളിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപമെങ്കിലും ഉറപ്പുവരുത്തണം. ആഗോളീകരണം അതിനുള്ളവഴിയാണ്. ദേശാതിർത്തികൾ അതിന് തടസ്സമാവരുത്. വിപണി വളരുമ്പോൾ വ്യക്തിയും സമൂഹവും രാഷ്ട്രവും വളരുമെന്ന വാദവുമുയർന്നു. ഇത്തരം പ്രവണതകളെ സി. ബി. സുധാകരൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. “ദേശീയ ഭരണകൂടം കാലഹരണപ്പെട്ട ആശയമാണെന്ന ചിന്താഗതി വളർന്നതും അതിനുപകരം അന്താരാഷ്ട്രവാദം (Transnationalism) അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളവാദം (Globalism) എന്ന സങ്കല്പം രൂപപ്പെടുന്നതും ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മാറിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിയ്ക്കുന്ന എഴുപതുകളുടെ ആരംഭത്തിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബഹുരാഷ്ട്രകോർപ്പറേഷൻ എന്ന പുതിയ ആശയത്തിന് പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നത് ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ മൂലധനസമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വികാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ രൂപമായി അത് വിവിധ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷ

പ്പെട്ടപ്പോൾ ക്ഷേമരാഷ്ട്രസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കേട്ടുമറന്നൊരീണമായി മാറി. നവ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെയും അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ കോളനി വാഴ്ചയുടെ പ്രത്യക്ഷവും അക്രമാസക്തവുമായ സാമ്രാജ്യത്വ വാദത്തിനു പകരം പരോക്ഷവും സാംസ്കാരികവുമായ അധിനിവേശത്തിന്റെ പുതിയ രൂപങ്ങളാണ് എഴുപതുകളുടെ ആരംഭത്തോടെ രൂപപ്പെടുന്ന നവ കൊളോണിയലിസത്തിൽ പ്രകടമാവുന്നത്.”¹¹

നവഉദാരീകരണം വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തിരോധനത്തിനു വേ 1 അത് നിലകൊള്ളുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടിത വിലപേശൽ ശക്തി, തൊഴിൽ സമരങ്ങൾ എന്നിവയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു. സിദ്ധാന്തത്തിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഊന്നുന്നതും പ്രയോഗത്തിൽ കമ്പോള മൗലികത ഉയർത്തിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതുമായ നടപടിയാണ് ഉദാരവൽക്കരണം എന്ന് ഡേവിഡ് ഹാർവെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

രാഷ്ട്രനിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയോ വിദേശനികേഷപ സൗകര്യാർത്ഥം നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. ചെറുകിട വ്യാപാരം, വാണിജ്യം, വിനോദസഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന വിദേശനികേഷപം പൊതുവികസനത്തിന് സഹായകമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു.

നിരന്തരമുള്ള പഠന, ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വിദ്യ പുരോഗമിച്ചത്. ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യ, കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യ, ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആധുനിക വൈദ്യ ശാസ്ത്രം, ബഹിരാകാശ പഠനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നൂതനമായ

ഗവേഷണങ്ങൾ സാധ്യമായി. പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഉപയോഗം കാരണമായേക്കാവുന്ന പര്യവേക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കായി ധനസഹായം നൽകുന്നു. സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും എന്നാൽ ലാഭാധിഷ്ഠിതമായും പ്രത്യേക താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയും ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നവഉദാരികരണം. “ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ ഗവേഷണം കമ്പോളത്തിലെ വികസനം ലാഭാധിഷ്ഠിതമാണ്. ഗവേഷണത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും നേരത്തെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായിരിക്കും ചെലവഴിക്കുന്നത്. ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ ഗവേഷണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവരുടെ കച്ചവട തന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ കമ്പോളങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ആകർഷകത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഉൽപാദനത്തെ ആതിഥേയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാങ്കേതികാടിസ്ഥാനവുമായി അനുകൂലനം (adapt) ചെയ്യുക, പ്രാദേശിക രൂപീകരണങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നിങ്ങനെ.”¹² പി. മോഹനൻ പിള്ള രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

1.4.2. സാമ്പത്തികസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ചയും മനുഷ്യവിഭവശേഷിയും

ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നയരൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു. രാജ്യം ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കേ 1 വന്ന രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാനും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വികാസം ലക്ഷ്യം വച്ചും ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തിനാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലോകബാങ്ക്, അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി എന്നിവ. ജനറൽ

എഗ്രിമെന്റ് ഓൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് താരിഫ് അഥവാ ഗാട്ട് പിൻക്കാലത്ത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ലോകവ്യാപാര സംഘടന) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു.

ബാഹ്യശക്തികൾക്ക് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില നിശ്ചയിക്കാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ അധികാരമില്ലാത്ത വിപണിയാണ് നവഉദാരീകരണത്തിന്റേത്. അതിനുള്ള പരമാധികാരം സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രം. പൊതുമേഖല, പൊതു ആസ്തി, പൊതു ചെലവ് തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളുടെ തിരോധാനം ഇക്കാലയളവിലാണ് സംഭവിച്ചത്. ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമവും സേവനവും ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേ ത് സർക്കാരാണ്. അതിനായുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പൊതുമേഖല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവയുടെ നിയന്ത്രണം നിർവഹിക്കുന്നത് സർക്കാർ നേരിട്ടോ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന ഭരണസമിതിയോ ആണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ലാഭ/നഷ്ട കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വിലയിരുത്തേ തല്ല. സേവനമാണ് ഇവയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം കുറയ്ക്കുകയാണ്. അതോടെ നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവിക അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നു. ലാഭമു ാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങൾപോലും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയും സഹായവും കുറയുന്നതോടെ നഷ്ടത്തിലാവും. വൻ തുക ചെലവാക്കി ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ നിലനിർത്തേ തുടേ ാ എന്ന ചോദ്യമുയർന്നുവരുന്നു. പൊതുമേഖലയിലെ വ്യവസായ-ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാംസ്കാരിക അർത്ഥത്തിൽ പൊതുമൂലകങ്ങൾ കൂടിയാണ്. സാമ്പത്തിക നയംമൂലം അവയാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത്.

പരമാവധി അധ്വാനത്തിലൂടെ പരമാവധി ഉൽപാദനം സാധ്യമാകുമെന്ന് മുതലാളിത്തത്തിന് അറിയാം. ഉയർന്ന കുലിയും തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവരുടെ അവകാശമാണ്. എന്നാൽ തൊഴിലാളി സമരങ്ങൾ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമെന്നും ഉൽപാദന വിതരണ രംഗത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും മുതലാളിത്തം ആശങ്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ തൊഴിലാളി സമരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. സംഘടിത തൊഴിലാളി ബോധത്തെ വൃത്തിബോധമാക്കി ചുരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും തൊഴിലവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ്

സ്വകാര്യവൽക്കരണം-ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുഖ്യപരിഗണനയായത് നവഉദാരീകരണകാലത്താണ്. സംസ്കാരവും ആരോഗ്യം, ഗതാഗതം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഊർജ്ജം, ഭക്ഷ്യ-കൃഷി, വ്യവസായം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുകയാണ്. കാര്യക്ഷമതയും ഗുണമേന്മയും വർദ്ധിക്കുമെന്ന വാദമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. കൃത്യത, വിശ്വാസ്യത, തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനശേഷി, ഉൽപാദനത്തിന്റെ തോത് എന്നിവ വർദ്ധിക്കും. ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ (Structural Adjustment) എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ആധുനിക ചികിത്സ, ഗതാഗത രംഗങ്ങളിൽ മികച്ച സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുന്ന പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ജനങ്ങളിൽ എത്ര ശതമാനത്തിനാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുക? ഇതാണ് പ്രശ്നം. സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരായ നിരവധി വിമർശനങ്ങളുമുണ്ട്. സേവനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സംസ്കാരത്തെയാണ് പൊതുമേഖല പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ-മേഖലയുടെ ലക്ഷ്യം ലാഭമാണ്.

വാണിജ്യ സമൂഹത്തിനുമുന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമോ ആയ അതിരുകൾ ഇല്ലാതാവുന്നു. ഉൽപ്പാദന രംഗത്ത് വിനിയോഗിക്കേ പണം ആ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാതെ (ഭൗതിക അധാനമില്ലാത്ത) ധനമൂലധനമായി പരിണമിക്കുന്നു. പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിറ്റഴിക്കുന്നു. അതിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഓഹരിവിറ്റഴിക്കൽ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

1.4.3. വാണിജ്യസമൂഹം

ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ധനവിനിയോഗം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടേത്. ബാങ്കുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ആ ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പണം സ്വരൂപിച്ച് വയ്ക്കലോ ഭാവിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണമോ പഴയകാല സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയെക്കുടി ആശ്രയിച്ചാണ് മനുഷ്യപുരോഗതി സാധ്യമാവുക. കറൻസി/നാണയ ഇടപാടുകൾ വ്യാപകമായതോടെ അവ സൂക്ഷിക്കാനും ഗുണപരമായ ആവശ്യത്തിന് വിനിയോഗിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ, വ്യവസായം, വ്യക്തികളുടെ ക്രയവിക്രയം എന്നിവ വളർന്നതോടെ ജീവിതവുമായി ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയായി ബാങ്കിംഗ് മാറി. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതൽക്കൂടിയാണ് തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ചെറുതല്ലാത്ത ധർമ്മം നിർവഹിച്ചു തുടങ്ങി. വാഹനം, ചികിത്സാ വിദേശപര്യടനം, എന്നിവയിലെല്ലാം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി. ഇന്ത്യയിൽ

എൽ.ഐ.സി. പോലുള്ള പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളോട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസം വളർന്നു. ബാങ്കിംഗ്-ഇൻഷുറൻസ് രംഗത്ത് സുതാര്യതയും ഭദ്രതയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ പൊതുമേഖലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. നവഉദാരീകരണത്തോടെ ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ സ്വകാര്യസംരംഭങ്ങൾ വ്യാപകമായി.

ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭിക്കുന്നു എന്ന വാദമാണ് ഉയർന്നത്. കൂടുതൽ പേർക്ക് തൊഴിലവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ആഗോളസാമ്പത്തിക നയത്തിന് അനുസൃതമായി രാജ്യത്തെ ബാങ്കിംഗ് നിയമങ്ങൾ പുതുക്കി വ്യക്തികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പുതിയ തരം വായ്പകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാഹന വായ്പ, ഭവനവായ്പ, എന്നിവ ആവശ്യക്കാരന് ഉടൻ നൽകുന്നു. ഓരോപ്രദേശത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെ ഘടകങ്ങൾ കേന്ദ്രീകൃത ബാങ്കുകളിൽ ലയിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ - കാർഷിക, ചെറുകിട, കച്ചവട മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. ഇടത്തരം സമ്പന്ന വിഭാഗത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ബാങ്കിംഗ് നയമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

1.5. കാർഷിക വൃത്തിയിൽ വന്ന മാറ്റം

സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലകളിലൊന്ന് കൃഷിയാണ്. തദ്ദേശജനതയുടെ ജീവിതരീതി നിലകൊള്ളുന്നത് കാർഷിക, അനുബന്ധ പ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്നാണ് നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം. അത്യുത്പാദനശേഷി

യുള്ള വിത്തിനങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം, അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേ 1
 യുള്ള പ്രത്യേക രാസവളങ്ങൾ എന്നിവ വ്യാപിച്ചു. ഉത്പാദനത്തിന്റെ
 തോത് വർദ്ധിക്കാനും ഇത് കാരണമായി. വൻകിട ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളി
 ലേയ്ക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രവഹിച്ചു. വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ കാർഷിക
 സബ്സിഡി നിലനിർത്തുകയും അവികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ സബ്സിഡി
 എടുത്തുകളയുകയും ചെയ്യാൻ നവഉദാരീകരണം പ്രേരണ നൽകി. ഇതി
 ലൂടെ പൊതുചെലവ് കുറച്ചു കൊ ള്ള ‘വരുമാന ബജറ്റ്’ ആവിഷ്കരിക്കാൻ
 കഴിയുമെന്നു പ്രത്യാശ നൽകി.

വ്യവസായ, വാണിജ്യരംഗത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ലോകത്തിന്റെ
 സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമായാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ യുക്തിയ്ക്കെ
 തിരായ വിമർശനങ്ങൾ അക്കാദമിക രംഗത്തു നിന്നും അക്കാദമിക
 ഇതരമേഖലയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു. തുടക്കത്തിൽ നവ ഉദാരീകരണ
 ത്തിന്റെ അനുകൂലിയും പിന്നീട് വിമർശകനുമായ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
 ജോസഫ് സ്റ്റീഗീസ് ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടു ള്ള. “വാണിജ്യത്തിന്റെ ഉദാരീക
 രണം, കമ്പോളങ്ങൾ തുറക്കുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും സ്വത
 ന്ത്രമായി വിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുമെ
 ന്നാണ് സങ്കല്പം. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പ്രതികരണം സമ്മിശ്രമാണ്. അന്താ
 രാഷ്ട്ര വാണിജ്യ ഉടമ്പടികൾ ദരിദ്രരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സഹായി
 ക്കുന്നതിന് വിജയിക്കാതിരുന്നതിനു കാരണം ഇവ അസന്തുലിതമാണ്
 എന്നതാണ്. വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ പുതുവ്യവസായങ്ങളെ
 പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നൽകുന്ന സൗജന്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ
 നിർബന്ധിതരാവുന്നു. വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവയുടെ വൻതോതി
 ലുള്ള കാർഷിക സബ്സിഡി തുടരുകയും കാർഷിക വസ്തുക്കളുടെ വില

കുറച്ചു നിർത്തുകയും അതുവഴി വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ ജീവിത നിലവാരത്തെ തകിടം മറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”¹³

ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ആരംഭിച്ച, ഉദാരീകരണം തൊണ്ണൂറുകളിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കി. അതിനെതിരെയും അനുകൂലവുമായ അക്കാദമിക പഠനങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ള സംവാദങ്ങളായി വളർന്നു. സംസ്കാരം, മാധ്യമം, ഭക്ഷണം, മതം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം മാറ്റങ്ങളുറപ്പിക്കി.

1.6. സംസ്കാരത്തിന്റെ നവഉദാരീകരണം

നവഉദാരീകരണം ഒരു സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയാണ്. എന്നാൽ സംസ്കാരത്തിലും അതിന് ബഹുതലവ്യാപിയായ സ്വാധീനമുണ്ട്. ഫിനാൻസ്ക്യാപിറ്റൽ എന്നതിനു സമാന്തരമായി കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന സങ്കല്പം രൂപപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വൈരുദ്ധ്യവും വളരുക സാമ്പത്തികഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൂടിയാണ്. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യം, വാർത്താവിനിമയം എന്നിവയിലെ പുരോഗതി ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഭക്ഷ്യലഭ്യത, വൈദ്യുതി, ശുദ്ധജലം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഭരണകൂടത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്ര ധനം ചെലവിടുന്നു എന്നതാണ് സുസ്ഥിര വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം. സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക അടിത്തറയെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന നിയമകഘടകം. വരുമാന വിതരണത്തിലെ തുല്യത സാംസ്കാരിക വളർച്ചയുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ്.

കല, സാഹിത്യം, സംഗീതം, സിനിമ, ചിത്ര-ശില്പകലകൾ, ഭക്ഷണശീലം, ജീവിതശൈലി, എന്നിവയിലെല്ലാം നവഉദാരികരണം മാറ്റമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഉപഭോക്താവിന്റെ താല്പര്യം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി വെബ്സൈറ്റുകളും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും മാഗസിനുകളും സ്വാധീനശക്തിയായി. സംഗീതം ശബ്ദത്തിന്റെ കലയിൽനിന്ന് അംഗവിക്ഷേപത്തിന്റെയും കലയായി. വിർചൽ റിയാലിറ്റിയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ (പ്രതീതിയാമാർത്ഥ്യം) വന്നതോടെ യാഥാർത്ഥ്യവും യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്തതുമെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതായി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കലയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ആഗോളവത്കരണം അമേരിക്കയുടെ സാംസ്കാരികാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു. വികസ്വര-അവികസിത നാടുകളിലെ സിനിമ വ്യവസായത്തിന്റെ തകർച്ച സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് മൂലമാണ്. ഇവിടങ്ങളിലെ സിനിമകളിലെ ഇടത്തരം ജീവിതപരിസരങ്ങൾക്കുപകരം അമേരിക്ക നിശ്ചയിക്കുന്ന ഉപരിവർഗ്ഗ സാംസ്കാരിക പരിസരം കടന്നുവരുന്നു. അവർ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന സിനിമകൾ ഈ വിപണി കൈയടക്കി. പ്രാദേശിക സിനിമവ്യവസായത്തെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിച്ച ആയിരങ്ങൾക്ക് തൊഴിലും വരുമാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു.¹⁷ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാണ്. ഒപ്പം സംസ്കാരത്തിന്റെ ആഗോളവത്കരണവുമാണ് സാംസ്കാരിക ഉത്പന്നങ്ങളെ അവയുടെ വൈവിധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല; വിപണി മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നതാണ് മുതലാളിത്ത സിദ്ധാന്തം. അമേരിക്കയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അധിനുഭവം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സങ്കല്പത്തെ അമേരിക്ക അംഗീകരിക്കുന്നു¹⁸; എന്നാൽ അമേരിക്ക നിശ്ചയിക്കുന്നതുവരെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമേ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുള്ളൂ. വിപണിയുടെ കാര്യത്തിലും മൂന്നാം ലോകത്തോടുള്ള

സമീപനം ഇതാണ്. അതിർത്തി കടന്ന് ആക്രമണം നടത്താനും മാരകമായ യുദ്ധസാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കാനും അമേരിക്ക തയ്യാറാവുന്നു. ഇതര രാഷ്ട്രങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളെല്ലാം ലാഭാധിഷ്ഠിത വ്യവസായമാക്കാനാണ് അമേരിക്ക ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

1.6.1. സംസ്കാര വ്യവസായം

നവഉദാരീകരണം സംസ്കാരത്തെയും ഒരു ചരക്കായി കാണുന്നു എന്നതാണ് സവിശേഷത. പ്രാദേശിക-ദേശീയ സംസ്കാരത്തിലൂന്നിയും അതിനെ പ്രമേയമാക്കിയുമാണ് നമ്മുടെ സിനിമ വ്യവസായം വളർന്നത്. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ പ്രചാരത്തോടെയാണ് ഈ രംഗം പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ടത്. സ്വതന്ത്രവ്യാപാര കരാറിന്റെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ, ലോകവ്യാപകമായി പ്രവഹിച്ചു. പ്രത്യേക ശാസ്ത്രലക്ഷ്യമുള്ള അധിനിവേശം കൂടിയാണ്. ആയുധങ്ങൾക്ക് ചെലവാകുന്ന തുകയെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ആശയങ്ങൾ മേൽക്കൈ നേടുന്നു. ആയുധങ്ങളെക്കാൾ ആക്രമണകാരിയാണിത്. മറ്റേതൊരു വ്യവസായ ശൃംഖലപോലെയും വിനോദ വ്യവസായം, സംസ്കാര വ്യവസായം എന്നിവ തഴച്ചുവളർന്നു. ലോകവ്യാപകമായി ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള സിനിമ, ഒരേ ഗുണനിലവാരമുള്ള തിയേറ്ററുകളിലൂടെ പ്രവഹിച്ചു. ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കാനും സാംസ്കാരിക ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും സാധിച്ചത് ഇതു മൂലമാണ്. ആശയപരമായ ആക്രമണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതനുഭവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആഘാതമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്രാദേശിക-ദേശീയ സിനിമ വ്യവസായം, സംസ്കാരം, സംഗീത-കലാപാരമ്പര്യം

എന്നിവ നേരിട്ടു കൊ ിരിക്കുന്ന തകർച്ചയുടെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല. സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് അനുകൂലമായ ആശയ പരി സരവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട തലമുറയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വലിയ അദ്ധ്വാനം വേ ിവരികയില്ല; സംസ്കാര വ്യവസായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതുതന്നെയാണ്.

1.7. ഉത്പന്നങ്ങളും ഉപഭോഗത്വരയും

വ്യക്തിയുടെ ആസക്തിയെയും ഉപഭോഗത്വരയെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നവ ഉദാരീകരണത്തോടെ യാഥാർത്ഥ്യമായത്. ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോകത്തെവിടെയും ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ പ്രാദേശിക രൂപികളെയും വിപണിയെയും തിരസ്കരിക്കാനുള്ള പ്രേരണ കൂടിയാണിത്. നഗരങ്ങൾ മുതൽ ഇടത്തരം പട്ടണങ്ങളിൽ വരെ ആഗോള ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ഈ പ്രവണത കടന്നുവന്നുകൊ ിരിക്കുന്നു. വിലകൂടിയ ബ്രാൻഡുകൾ വാങ്ങാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള ശേഷിയാണ് വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹിക പദവിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾ വേരുറപ്പിക്കുന്നത് പരസ്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. സിനിമാതാരങ്ങൾ, കായികതാരങ്ങൾ, ഗായകർ, കലാകാരന്മാർ തുടങ്ങിയവർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം സാധന/സേവനങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. അധികാരരാഷ്ട്രീയത്തിലും വ്യവസായ മുതലാളിമാർക്ക് സ്വാധീനമു ്.

വ്യവസായയുഗത്തിന്റെ ഇക്കാലത്ത് ശക്തിപ്രാപിച്ച മേഖലയാണ് പരസ്യ വിപണിയുടേത്. ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം പരസ്യ വിഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ സ്വതന്ത്രമായ പരസ്യ കമ്പനികളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കർത്താൻ ഗവേഷണം നടത്തിയും സർവ്വേ സംഘടിപ്പിച്ചും പരസ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താവിനെ ആകർഷിക്കാൻ പലവഴികളും അടുത്ത ജനപ്രിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് തങ്ങളുടെ പരസ്യമോഡലായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മതം, ജാതി, അധികാരവ്യവസ്ഥ, ലിംഗം, നിറം, വർഗ്ഗം തുടങ്ങിയവയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്ന അനേകം പരസ്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ‘പഴമ’യെയും ‘പാരമ്പര്യ’ത്തെയും പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. മനുഷ്യാന്ത്രപരവും സാമൂഹികശാസ്ത്രപരവുമായ പരിഗണനകളാണ് ഓരോ പരസ്യത്തിനും പിന്നിൽ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീരെ താത്പര്യമില്ലാത്ത ഉത്പ്പന്നത്തെപ്പോലും അയാളുടെ പരിഗണനയാക്കിമാറ്റാൻ കഴിയുന്ന കൗശലം. പരസ്യ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ച് എം.എൻ. വിജയൻ വിശദീകരിക്കുന്നു.

“പണമുതലാളിത്തം (ഫിനാൻസ് ക്യാപ്പിറ്റൽ) നിങ്ങളുടെ കുളിമുറിയിലേക്കും കിടപ്പുമുറിയിലേക്കും കിടക്കയിലേക്കും കൂടി കടന്നാക്രമിക്കുകയും എല്ലാ സ്വകാര്യങ്ങളും പരസ്യമായിത്തീരുകയും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിലൂടെ വരുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും ഇടപെടുകയും പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മുതലാളിത്ത സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബഹുരാഷ്ട്രകുത്തകയുടെ മുഖലേപനം ഇഷ്ടമല്ലായെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള കൂങ്കുമാദി തൈലം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപാക്കിത്തരാം

എന്നും അതുകൂടി തേച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മകൾ കൂടുതൽ സുന്ദരി യാകുമെന്നും പറയുന്നു മുതലാളിത്തം. സുന്ദരികളെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ആവശ്യം എന്നും അതിനു പരസ്യം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പത്രമാണ് നല്ല പത്രമെന്നും പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്ന പത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു.”¹⁴

പരസ്യങ്ങൾ പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ജനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നതാണ്. ഇരുചക്രവാഹനം സ്വന്തമായുള്ളവരോട് കാർ വാങ്ങാനും പഴയ കാറുള്ളവരോട് കുറേക്കൂടി വിലവരുന്ന പുതിയ കാർ വാങ്ങാനും പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് പരസ്യ തന്ത്രം. ഏതെങ്കിലും തേയില ഉപയോഗിച്ചല്ല, തങ്ങളുടെ കമ്പനി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേയില കൊടുത്തെന്ന ചായ ഇടണമെന്ന് പരസ്യം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യർക്കിടയിലെ പ്രണയത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് കേവലം മനുശാസ്ത്രപരമോ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രപരമോ ആയ കാരണമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഫെയ്സ് ക്രീം, പൗഡർ, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, ഹെയർ ഓയിൽ കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന പ്രചരണം ഈ ദിശയിലുള്ളതാണ്. തങ്ങളുടെ കമ്പനി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത മാതൃകകളാണ് ഉന്നതമായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകം. മുഖസൗന്ദര്യം എന്നതിനർത്ഥം തങ്ങളുടെ ഫെയ്സ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം. ആത്മവിശ്വാസം എന്നാൽ തങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഷർട്ടോ പാന്റോ വാങ്ങി ധരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണെന്നും വ്യക്തിത്വം എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പല്ലു തേക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വെൺമയും സുഗന്ധവുമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. വായ് നാറ്റമോ വിയർപ്പു നാറ്റമോ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇല്ലാത്ത മാതൃകാവ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രണയിക്കൂ എന്നാണ് ചില പരസ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള

നിർദ്ദേശം. തങ്ങളുടെ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിഭവങ്ങൾക്കൊ പാകംചെയ്താൽ എല്ലാവരും ഉന്മേഷമുള്ളവരാവുമെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. തേയില, മസാലപ്പൊടി, എന്നിവയുടെ പരസ്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. ബ്രാഫിൻസ് കറിപൗഡർ, നമ്പൂതിരിസ് പുട്ടുപൊടി എന്നിവ ജാതിനാമങ്ങളെ വിൽപ്പന മൂല്യമുള്ള ചരക്കാക്കി മാറ്റുന്നു.

പരസ്യങ്ങൾ പ്രത്യുശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളാണ്. ആസക്തികളെ വളർത്തുകയും അഭിരുചികളെ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഗോളവത്കരണത്തോടെ വളർന്നുവന്ന ബാങ്കിംഗ്, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യങ്ങളുമു . പരിധികളില്ലാതെത്തന്നെ വാഹന/ഭവന വായ്പകൾ അനുവദിക്കാമെന്നും ‘എന്തിനാണ് വായ്പയെടുക്കാതെ മാറിനിൽക്കുന്ന’തെന്നും ചോദിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണപ്പണയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വ്യക്തിയെ കടക്കാരനാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിട്ടു .

“പരസ്യം പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും മറ്റും കച്ചവടതാത്പര്യങ്ങൾക്കായി, ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിശ്രമവേളകളും കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷവും മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുമെന്ന് പരസ്യം നിങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിലനിന്നു വരുന്ന സ്വകാര്യ ആദർശങ്ങളെ ഗ്രാഫിക് റെവല്യൂഷന്റെ വരവ് കുത്തകപ്രതീകങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറ്റി. ഇതുതന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മക്ലൂഹൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പരസ്യങ്ങൾ സ്വകാര്യാനുഭവങ്ങൾക്ക് പകരം ഏവർക്കും ഉപയോഗ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും യോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരു ജീവിത

ശൈലിയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിലെ സൂക്ഷ്മ അധികാര ബലതന്ത്രങ്ങൾ പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിർമ്മിതിയാണ്. സമ്മതങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയിലൂടെ പ്രേക്ഷകനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പരസ്യത്തിന്റെ പിന്നിലെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിർമ്മിതിയാവട്ടെ നവ മുതലാളിത്ത ഉദ്പാദന വ്യവസ്ഥയുടെതും.”¹⁵ ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരൻ ആത്മൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പരസ്യവിപണി അതിവിപുലമായ വ്യവസായശൃംഖലയായി വളർന്നിരിക്കുന്നു.

1.7.1. രൂപീകരണങ്ങളുടെ തിരസ്കാരം

വൈവിധ്യ പൂർണ്ണമായ പ്രാദേശിക ഭക്ഷണസംസ്കാര വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും കാലാവസ്ഥാശാസ്ത്രപരവും സാമൂഹികശാസ്ത്രപരവുമായ സവിശേഷതകൾ രൂപീകരണങ്ങൾക്ക് നിദാനമാണ്. എന്നാൽ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ കടന്നുവരവ് രൂപിയുടെ വൈവിധ്യത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രദേശത്തും നിലവിലിരിക്കുന്ന നാനാവിധമുള്ള രൂപികൾക്ക് പകരം ഭൂമുഖത്തെല്ലാം ഒരേ രൂപി സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ബഹുരാഷ്ട്ര ഹോട്ടൽ വ്യവസായം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ഭക്ഷണശീലത്തെയും ഇഷ്ടങ്ങളെയും ഏകതാനമായ സ്വഭാവത്തിൽ പുനഃനിർണ്ണയിക്കുകയാണ്. പ്രാദേശിക-ദേശീയ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നത് ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രശ്നമാണ്. പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അനേകം രൂപീകൃതങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഓരോ വീടും. പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകളാണ് അവയുടെ രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിൽ. രൂപീകരണങ്ങൾ സംസ്കൃതിയുടെ വേരുകളാണ്. ലോകത്തെ ഏത് ചെറിയ ഗ്രാമത്തെയും സാംസ്കാരിക അർത്ഥത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ അവയ്ക്കാവും.

1.7.2. ദാഹശമനികളുടെ പുതിയ മുഖം

ആഗോള ശീതളപാനീയവ്യവസായം തഴച്ചുവളരുകയാണ്. കേരളത്തിൽ കരിക്കിൻ വെള്ളവും പ്രകൃതിദത്ത പാനീയങ്ങളും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് അതിന്റെ സൂചനയാണ്. പകരം കൊക്കക്കോളയും, പെപ്സിയും അവയുടെതന്നെ മറ്റു ഉത്പന്നങ്ങളും വിപണി കൈയ്യടക്കുന്നു. ജലചൂഷണവും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടി. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും സിനിമാനടന്മാരും ദാഹശമനികളുടെ പരസ്യങ്ങളിലെത്തുകയും അവയ്ക്ക് സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സാമൂഹ്യ പദവിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും ഉറപ്പാകുമെന്നുമുള്ള വ്യാജ അവബോധം (false consciousness) സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

കുടിവെള്ളം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും പുഴകളും നദികളും ജലസംഭരണികളും വിൽക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ കാലയളവിലാണ്. ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശം വിലയ്ക്കെടുത്തും (പ്ലാച്ചിമട) അനിയന്ത്രിതമായി ജലചൂഷണം നടത്തിയും തടിച്ചുകൊഴുക്കുന്നത് മുതലാളിത്ത പ്രവണതയാണ്. പ്രമുഖ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകയായ കെ. അജിത നിരീക്ഷിക്കുന്നു. “കൊക്കക്കോളയ്ക്ക് അവർ വിലകൊടുത്തുവാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തോന്നിയ പോലെ കുഴൽക്കിണറുകൾ കുഴിച്ച് വെള്ളമെടുക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തതിലൂടെ നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജല സ്രോതസ്സിനെ അനിയന്ത്രിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്ലാച്ചിമടയിലെ ആദിവാസികൾ ഒമ്പതു മാസത്തിലേറെ കാലമായി സമരത്തിലാണ്. അതെ, ഇനി നമുക്ക് കുടിവെള്ളത്തിനും ജീവവായുവിനും വേണ്ടി സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഈ പുത്തൻ കൊളോണിയൽ കാല

“ഘട്ടമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്.”¹⁶ ജല ചുഷണത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമാണ് വേനലിൽ നമ്മളനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം. കുപ്പിയിലടച്ച കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ കമ്പനികൾ പണം കൊയ്യുന്നു. വെള്ളം ലഭിക്കാതെ സാധാരണ മനുഷ്യർ ദാഹിച്ചു വലയുന്ന പ്രദേശങ്ങളും മനുഷ്യരും വർദ്ധിക്കുന്നു.

1.7.3. ഭക്ഷണവും സ്വാതന്ത്ര്യവും

ഹോട്ടൽ വ്യവസായ രംഗത്തേക്ക് ബഹുരാഷ്ട്ര ഭീമന്മാർ പ്രവേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലാണ്. വൻകിട ഭക്ഷണ ശൃംഖലയുടെ ആധിപത്യം എല്ലാ വൻകരകളിലും ദൃശ്യമാണ്. വലിയ മുതൽമുടക്കും ആയിരക്കണക്കിന് ചില്ലറ വിൽപ്പനശാലകളും ജീവനക്കാരുമായി തഴച്ചു വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണത്തോടുള്ള മാനവരാശിയുടെ ബന്ധം മനുഷ്യചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ്. വിശപ്പിന് അന്നം കൂടിയേ തീരൂ. എന്നാൽ വരുമാനത്തിന്റെ ഏറിയപങ്കും ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന സംസ്കാരം നവഉദാരികരണത്തിന്റേതാണ്. പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമുള്ള പോഷകാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പുതുതലമുറ ഭക്ഷണ സംസ്കാരം ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നുവെന്ന നിരവധി പഠനങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്ക കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണ വ്യവസായ ശൃംഖലയാണ് മക്ഡൊണാൾഡ്. കാലിഫോർണിയയിലെ സെൻബർനാണിഡിനോയിൽ ആണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. മൂപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം (36,900) ശാഖകൾ ലോകത്താകമാനം ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 24.622 ബില്യൺ വരുമാനമാണ് അവർക്കുള്ളത്. മൂപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം (3,75,000) ജീവനക്കാരുണ്ട്. നൂറ്റി ഇരുപതു രാജ്യങ്ങളിലായി ഏകദേശം എട്ട് മില്യൺ ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട്. ഹാംബർഗ്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ,

ചീസ് ബർഗർ, കോഴിയിറച്ചി വിഭവങ്ങൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുക്കിയ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങാൻ കഴിയും. മിൽക് ഷെയ്ക്, സലാഡുകൾ, കോഫി വ്യത്യസ്ത രുചികൾ ചേർത്ത കാപ്പി, എന്നിവയും ലഭിക്കുന്നു. കെന്റക്കി ഫ്രെയ്ഡ് ചിക്കൻ(കെ.എഫ്.സി.) ഉൾപ്പെയുള്ള വ്യവസായ ശ്രംഖലയും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ¹⁶.

“അമേരിക്കക്കാരും ലോകത്തിലെ മറ്റുവൻകരകളിലുള്ളവരുമൊക്കെ എന്തു കഴിക്കണമെന്ന് ഇനി തീരുമാനിക്കുക ഈ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തക യാവും. ലോകത്തെങ്ങും മാനകീകൃതമായ ഒരു ഭക്ഷണക്രമവും അതോടെ സംജാതമാവും. പ്രാദേശിക ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ സ്വാദ് ഒരു പഴങ്കഥയായി മാറും; പാചക സംസ്കാരം നശിക്കും. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരേ സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണം ഒരേ മാതൃകയിലുള്ള കടകളിൽ നിന്നുവാങ്ങി ആഹരിക്കും.” എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.¹⁷

നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായി ഇരുപതിനായിരം കെ.എഫ്. സി.ശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബർഗർ, കോഴിയിറച്ചി വിഭവങ്ങൾ, ശീതള പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു. ഈ സ്വഭാവത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടേതുമായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ശാഖ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ¹⁸. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശീലത്തെയാണ് ആദ്യം ഇവർ സ്വാധീനിക്കുക. ശക്തമായ വിപണന വിഭാഗമാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. കുട്ടികളുടെ താത്പര്യം എന്താണ്? ഏതുതരം പരസ്യങ്ങളാണ് അവരെ വീഴ്ത്തുക? സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തുന്ന കുട്ടി കൂടുതൽ സമയം അവിടെ ചെലവിടാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെ? എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പരിശോധിക്കുന്നു. കൃത്യമായ മനുഷ്യാസ്ത്രസമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശീലങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചാൽ പിന്നെ എളുപ്പ

മാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. കറൻസി, ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രതിമാസ ചെലവിന്റെ സിംഹഭാഗം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഇനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സാമൂഹികാംഗീകാരത്തിന്റെയും അന്തസ്സിന്റെയും പ്രതീകമായി ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ കാണുന്നവരുമുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് കുടുതലുള്ളതും രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയതുമായ വിഭവങ്ങൾ രോഗകാരണമായേക്കാം. ഇപ്രകാരമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തിലെടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കളും ഉപഭോക്താക്കളും തയ്യാറല്ല. കുട്ടികൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല. ഈസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ എത്രശതമാനമാണെന്ന ചോദ്യത്തിനുപകരം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് 'യഥാർത്ഥ ജനത' എന്നു വന്നിരിക്കുന്നു.

ഭക്ഷണം സംസ്കാരമാണ്. അതിൽ നാടും വീടും വിയർപ്പും അധ്വാനവും സ്നേഹവും ത്യാഗവും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമുള്ളതും രുചികരവുമായ ഭക്ഷണത്തിനുപകരം വിലകൂടിയതും ലോകമെങ്ങും ലഭിക്കുന്നതും ഒരേ രീതിയിലുള്ളതും വർണ്ണക്കവറിൽ അടക്കം ചെയ്തതുമായ ഉത്പ്പന്നമായി അത് മാറി. 'കഫേ കോഫീഡേ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് മാതൃകകൾ ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള രുചികളെ ഏകതാനമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണിത്. ആസ്ട്രേലിയ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, മലേഷ്യ, ഈജിപ്റ്റ് തുടങ്ങിയ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിരവധി രുചികളിലെ കാപ്പി, സാൻഡ്വിച്ച്, ചായ, ബർഗർ, തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെയുമുണ്ട്. ഏയർപോർട്ടുകൾ, മാളുകൾ, ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, നഗരങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ, ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിട

ങ്ങളിലാണ് 'കഫേ കോഫി ഡേ' പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവ വിനിമയം ചെയ്യുന്ന രൂപിയും അഭിരുചിയും ഏതുതരം ശരീരങ്ങളെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രസക്തമാണ്. പുതിയ രൂപികൾ പുതിയ സംസ്കാരത്തെ രൂപീകരിക്കുകയാണ്. സമ്പന്നതയുടെ സംസ്കാരമാണത്.

1.8. ഉത്തരാധുനികതയുടെ കാലം

നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഉത്തരാധുനികത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയും ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തു ായ പുരോഗതിയും പുതിയ സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് നയിച്ചു. കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ലോകത്തെ കൈക്കുമിളിയിൽ എത്തിച്ചു. ഇത് വ്യക്തികളുടെ ബോധത്തെ സ്വാധീനിച്ചു. പുതിയവിനോദ ഉപാധികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ജീവിതശൈലിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളു ായി. പഴയ സ്വഭാവത്തിലുള്ള കോളനിവാഴ്ചയുടെ തിരോധനത്തിനു ശേഷം വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ച ഉ ായതും ഇക്കാലത്താണ്. കോളനിയനന്തര സമൂഹത്തിന്റെ ജ്ഞാന മേഖലയെയും സ്വാധീനിച്ചു. പുതിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിറവി, കലാ - സാംസ്കാരിക ചലനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക വ്യവഹാരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉത്തരാധുനികതയുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമായി. ഫോൺ, സ്റ്റീൽ - വിഡിയോ ക്യാമറ എന്നിവയിലെല്ലാം അദ്ഭുതകരമായ പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചു. സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങളും സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വ്യാപകമായി. നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ പ്രയോക്താക്കളായി റീഗണും (അമേരിക്ക), മാർഗരറ്റ് താച്ചറും (ബ്രിട്ടൻ) സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊ 1 രുന്ന സമയത്താണ് ഉത്തരാധുനികതയുടെ സൈദ്ധാന്തികനായ ല്യോത്താർഡ് തന്റെ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.¹⁸ ര ാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം

ശാസ്ത്ര- സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടായി. നിയന്ത്രിത ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ പിൻവാങ്ങലിനു വേണ്ടി ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിച്ച വിഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഉദാരീകരണമാണ് ആവശ്യം എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടത്. സാധന- സേവനങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഉപഭോഗമാണ് പ്രധാനമെന്നും ഇതാണ് വിലമതിക്കപ്പെടുക എന്നും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. പ്രശസ്ത ചിന്തകൻ ഐജാസ് അഹമ്മദ് ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.¹⁹

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം ഫാസിസത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമായി. ഫാസിസം വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലോകചരിത്രം മറ്റൊരു ദിശയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ യുദ്ധഭീതി മനുഷ്യരെയൊക്കെ ബാധിച്ചു. സത്യം, ന്യായം, നീതി, സമാധാനം, സഹവർത്തിത്വം, ദൈവം, മാനവികത തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊന്നും യുദ്ധത്തെ തടയാനാവില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങളോടുള്ള അവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഉത്തരാധുനികതയെന്ന് ലോത്യാർഡ് പറഞ്ഞു. മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ വൈജ്ഞാനിക, ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക വിദ്യയെപ്പറ്റി ലോത്യാർഡ് ഗവേഷണം നടത്തുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 'പോസ്റ്റ് ക്രിഷൻ' എന്ന കൃതി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു.²⁶ വർഗസമരം, ദൈവം, തുടങ്ങിയവ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും. സാർവ്വലൗകികതയെന്ന സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്. ദൗർബല്യത്തിന്റെ യുഗം അവസാനിച്ചതായും ചരക്കുകൾ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ യുഗം സമാഗതമായെന്നും ലോത്യാർഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉപഭോഗാസക്തി, മാധ്യമസ്വാധീനം, ബഹുരാഷ്ട്രകോർപ്പറേഷനുകളുടെ വളർച്ച, തുടങ്ങിയവ ഈ കാലത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. വാർത്താവിനിമയ

സങ്കേതങ്ങൾ, ടി.വി, സിനിമ, സംഗീതം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളിലും പരിണാമം സംഭവിച്ചു. ഇത് സാങ്കാരികതലത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.

രാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ, പരമാധികാരം, വിദേശനയം എന്നിവയെല്ലാം ആഗോളവ്യാപാര വളർച്ചയ്ക്കായി പൊളിച്ചെഴുതി. വ്യാവസായിക പുരോഗതിക്ക് വേഗ് മതിലുകളില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. സ്വതന്ത്രകൂട്ടായ്മകൾ, നവസാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, എൻ. ജി. ഒ. സംഘങ്ങൾ എന്നിവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സ്ത്രീവാദപരമായ സംഘടനകളും വളർന്നു. പരിസ്ഥിതി മുഖ്യ അജയായി കാണുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിനേടി. ജാതി- സ്വത്വ ചിന്താഗതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രത്യേക കൂട്ടായ്മകൾ രൂപപ്പെട്ടു. അമേരിക്ക, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉത്തരാധുനികതയ്ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വളർച്ച നേടിയ സമൂഹം, സർവകലാശാലകളുടെ അക്കാദമിക സൗകര്യങ്ങൾ, തുറന്ന വിമർശന രീതികൾ, ബുദ്ധിജീവി വിഭാഗത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവ അതിന് കാരണമായി. പ്രമുഖചിന്തകൻ തോമസ് ഡോക്ട്രിയ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമകാലിക സാങ്കാരിക പരിസരത്തെ സജീവമാക്കിയ സിദ്ധാന്തമാണ് ഉത്തരാധുനികത. ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം സാധ്യമായ ലോകത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് അഥവാ ഇന്ന് സംവേദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിറ്റി. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിറ്റി സ്വാധീനം ചെലുത്തി. തത്വചിന്തയിലും സാഹിത്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും കല- സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിലുമെല്ലാം പോസ്റ്റ് മോഡേണിറ്റിയുടെ പ്രതിഫലനം സംഭവിച്ചു. പോസ്റ്റ്

മോഡേണിറ്റിയുടെയുടെ കാലത്തെ സിദ്ധാന്തവും അതിനനുസൃതമായ സമീപനവും പ്രവണതകളുമാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം.²⁰

1.8.1. ഉത്തരാധുനികത - സ്വീകാരവും തിരസ്കാരവും

ഉത്തരാധുനികതയെ മാർക്സിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടിൽ വായിച്ച സൈദ്ധാന്തികനാണ് ഫ്രെഡറിക് ജയിംസൺ. സാമ്പത്തിക മാറ്റത്തിനനുസൃതമായി രൂപപ്പെട്ട സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹം സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ചു.²¹ സാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങളെ കൃത്യതയോടെ രേഖപ്പെടുത്തി. അതിന് മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതികവാദത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ചു. രാജ്യാതിർത്തികൾ കടന്നു കൊണ്ടുള്ള വ്യാപാരം, കമ്പോളത്തിന്റെ പരമാധികാരം എന്നിവ സാംസ്കാരിക സാഹചര്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായി വിലയിരുത്തി. എന്നാൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ വൈരാഗ്യപൂർവ്വം തള്ളുന്നതോ ആഘോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതോ അല്ല ജയിംസൺന്റെ രീതിയെന്ന് ഡോ. പി. കെ. പോക്കർ വിലയിരുത്തുന്നു.²²

മാധ്യമ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സമൂഹമാണ് ഉത്തരാധുനികതയുടെ സൃഷ്ടി. അതിയാഥാർത്ഥ്യമെന്നോ പ്രതീതി യാഥാർത്ഥ്യമെന്നോ വിളിയ്ക്കാവുന്ന സാഹചര്യം. കമ്പ്യൂട്ടർ, വിഡിയോ ഗെയിമുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ ലോകം. അനുകരണങ്ങളുടെ സമൂഹമാണെന്ന് ബോദ്ധ്യം വിശദീകരിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടത്തെയാണ്. ചരിത്രത്തിന്റെ അന്ത്യമാണിതെന്നും കമ്പോളവും മൂലധനവും ചേർന്ന് ദിശ നിശ്ചയിക്കുന്നതായും ഫ്രാൻസിസ് ഫുക്കുയായ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.²³ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയുടെ പതനം പുതിയ സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയെ പുണരാൻ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചു. ഒട്ടേറെ ആശങ്കകളും ധൈര്യം

ണിക പ്രതിസന്ധിയും നിറഞ്ഞ സാഹചര്യമാണിത്. വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഫ്രെഡറിക് ജയിംസൺ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. “മാർക്സിസമെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ പൊലിമയാർന്ന നവഹോട്ടലുകളുടെ ദൃശ്യവും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നേക്കാം. അങ്ങനെ അതിദ്രുതഗതിയിൽ നമ്മുടെ അബോധമനസ്സിൽ പൊണ്ണത്തടിയന്മാരായ വൃത്തികെട്ട ആഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റർമാരുടെ അലങ്കരിച്ച ഛായാപടങ്ങളും, കാൽപ്പനിക സ്തമരണകളും, ബിംബങ്ങളും തെളിയുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ഒരനുഭവം പറയാം. ചില വിമർശനങ്ങൾ എന്നെ ഘടനാവാദത്തിന്റെ പ്രണേതാവായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ചിലത് അതേ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തനായ വിമർശകനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ഞാനിതു രൂപമല്ല. ഒരു ഉത്തരാധുനികനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്റെ അവസ്ഥ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. ധൈഷണികമായോ രാഷ്ട്രീയപരമായോ, ഉത്തരാധുനികതയെ കേവലമായ ആഘോഷമാക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസമാണ്. അവൻ ഗാർഡ് കലാവിമർശകൻ, എന്നെ വഷളൻ മാർക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൃദുലമനസ്കരായ ചില സഖാക്കൾ പറയുന്നത് വിഖ്യാതരായ ചില ചിന്തകന്മാരെ പോലെ ഞാനും അഗാധമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്ന് ഒരു ഉത്തരാധുനികനായി മാറിയെന്നാണ്.”²⁴

ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിഗതികളിലൂടെയായ മാറ്റം സാംസ്കാരിക സമീപനങ്ങളെയും പുതുക്കുകയുണ്ടായി. ഇർവിൻ ഹോവ്, ലെസലി ഫീഡ്ലർ, ഐഹാബ് ഹസ്സൻ, ചാൾസ്, ഓൾസൺ, സൂസൻ

സെന്റാൾ, ലോത്യാർ, ഡേവിഡ് ഹാർവി, ല്യോയോതാർഡ്, ഇർവിങ് ഹോമി, ഹെർബർട്ട് മാർക്യൂസ് എന്നിവർ ഉത്തരാധുനിക ചിന്തകരാണ്.

1.9. സമ്പന്നതയുടെ മറുപുറം

സർവ്വ മേഖലകളിലും തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കി എന്നതാണ് നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ സവിശേഷത. ബൗദ്ധിക അധ്വാനം ആവശ്യമായതും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം വേണ്ടിവരുന്നതുമായ തൊഴിലുകൾ വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ പൗരന്മാരുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി ഉയർന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പുതിയ ധനവിനിയോഗ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. പണം കടം കൊടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി വളർത്തുക എന്ന പദ്ധതി പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചു. വ്യവസായ, വാണിജ്യ രംഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം പിന്നീട് ഉത്പാദന മേഖലയിൽ നിക്ഷേപിച്ചില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര ധനമൂലധനരംഗത്ത് (finance capital) ചെലവഴിക്കുകയായിരുന്നു പുതിയ രീതി. ഊഹക്കച്ചവടം പോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ലോക വ്യാപകമായി മാനാൻ ഇത് ഇടയാക്കി.

1.10. മാധ്യമം തന്നെ വിപണി

അതിരുകളില്ലാത്ത വിപണി സംസ്കാരിക രംഗത്തെ ബാധിച്ചു. പത്ര - ദൃശ്യ - മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പ്രതിഫലിച്ചു. മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. പത്രമാധ്യമങ്ങളെ പരസ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടു. പത്രങ്ങളുടെ മൊത്ത വരുമാനത്തിന്റെ മൂക്കാൽപങ്കും പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി. സത്യത്തിന്റെ പക്ഷം, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ മാധ്യമ ധർമ്മമല്ലാതായി. മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭീമൻ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. പത്രാധിപസമിതി, മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭ

ജനം ഇല്ലാതായി. മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചും വാർത്ത തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു. സാങ്കേതിക രംഗത്തു ായ കുതിച്ചു ചാട്ടം പേപ്പർ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ‘പേപ്പർലെസ്സ്’ പത്രങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ എത്തി. (ഓൺലൈൻ) ഓഫ്സെറ്റ്, ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയുടെ വരവോടെ അച്ചടിപ്പത്രങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയും അച്ചടിയുടെ ഭംഗിയും വർദ്ധിച്ചു. മാധ്യമ ഉപഭോഗത്തിനായി കേരളജനതവൻതുകമുടക്കുന്നു ⁵. ഗതാഗത രംഗത്തു ായ മാറ്റം ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലും പത്രമെത്തിച്ചു. പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ റേഡിയോ- ടിവി വെബ് ശൃംഖലകളുടെ നടത്തിപ്പുകാരായി മാറി.

1.10.1. ടെലിവിഷൻ : അഭിരുചിയുടെ നിർമ്മാതാവ്

ദിനപ്പത്രങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊ ⁶ കടന്നു വന്ന ടെലിവിഷൻ പുതിയ പുതിയ മേഖലകൾ കീഴടക്കി. ഭൂതല സംപ്രേക്ഷണം ഉപഗ്രഹ സംപ്രേക്ഷണത്തിന് വഴിമാറി. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കേബിൾ, ശൃംഖലയെത്തി. സ്വകാര്യചാനലുകൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി ലഭിച്ചു. മാധ്യമരംഗത്ത് വിദേശനിക്ഷേപം അനുവദിച്ചു. സർക്കാർ ചാനലായ ദൂരദർശനെ മറികടന്ന് വൻകിട സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കീഴടക്കി. പരസ്യ പ്രക്ഷേപണമാണ് ഇവയുടെ നിലനില്പിന്റെ അടിസ്ഥാനം. പരസ്യം തന്നെ ഒരു വ്യവസായ മേഖലയായി മാറി. വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ശൈലിയിലും അഭിരുചികളിലും താത്പര്യങ്ങളിലും പരസ്യങ്ങൾ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ആന്റിന, കേബിൾ, ഡി.റ്റി.എച്ച്. ചെലവുകൾക്കുപുറമേ സ്വകാര്യ ചാനലുകൾ തന്നെ ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം (പേ ചാനലുകൾ) ഫീസ് വാങ്ങുന്നു ⁷. ദൈനംദിന ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങൾ, വിനോദ, വിശ്ര

മവേളകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അഭിരുചികളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു. പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഭരണകൂടങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനും പുതിയ വിഭാഗങ്ങളെ ഭരണത്തിലേറ്റാനും സ്വാധീനമുള്ള ശക്തിയായി മാധ്യമങ്ങൾ മാറി നിലവിലുള്ള സാംസ്കാരിക-സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയെ പരിപാലിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുമുണ്ട്. വിദേശ ചാനലുകൾ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, വിനോദ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊടുത്തത് നവ ഉദാരീകരണമാണ്.

“വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ രൂപം പ്രധാനഘടകങ്ങൾ അനലോഗിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്കുള്ള മാറ്റവും ടെക്നോളജിക്കൽ കൺവർജൻസുമാണ്. ഈ രൂപം സവിശേഷതകൾക്കും വിപുലമായ ജനാധിപത്യ സാധ്യതകളും പക്ഷേ ഇവ രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ തികച്ചും വിരുദ്ധമായ ഒരു ഫലം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. മാധ്യമരംഗത്തെ കുറ്റൻ കുത്തകകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ കൺവർജൻസ് തകർന്നു. ഈ സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ആധിപത്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രമായ ആഗോളവത്കരണവും ഉദാരവത്കരണവും പ്രശ്നത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കി.”²⁵ പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകൻ ബി. ശശികുമാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

സാമൂഹ്യബോധവും പൊതുബോധവും നിശ്ചയിക്കാൻ കരുത്തുള്ളവയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ. സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഭാവവും സമീപനവും നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രത്യശാസ്ത്രമാണ്. ജനങ്ങളുടെ മേൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ മേൽക്കൈ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത്. പോലീസ്, പട്ടാളം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഭരണകൂട ഉപകരണങ്ങളാണ്. അന്റോണിയോ

ഗ്രാഷി ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശയപരമായ ആദിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസംപോലുള്ള ധൈര്യപരമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഇടപെടുകയാണ്. നവഉദാരവൽക്കരണകാലത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളുടെയും ലാഭാധിഷ്ഠിത വ്യവസായത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ്. ഒരേ സമയം വാണിജ്യതാത്പര്യം പേറുന്നതും അതേസമയം പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്നതുമായ പ്രക്രിയയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടേത്. മാധ്യമസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് വാർത്താ ഏജൻസികൾ. ചാനലുകൾക്ക് വാർത്തകളും ദൃശ്യങ്ങളും നൽകുന്ന നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളും വാർത്താ ഏജൻസികളും വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ താത്പര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഒന്നാം ലോകത്തിന്റെ താത്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ടാമതും ലോകങ്ങളുടെ വാർത്ത നിർണയിക്കപ്പെട്ടു.

ആദ്യകാലത്ത് സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സേവനങ്ങൾ 'ഗാട്ട്സ്' അടക്കമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തായിരുന്നു. നവഉദാരീകരണം സാംസ്കാരിക സംരംഭങ്ങളെയും കരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. മാധ്യമരംഗത്തെ വിദേശനക്ഷേപം സ്വദേശികളായ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളെ തളർത്തുകയോ ഭീമൻ മാധ്യമശൃംഖലകളിൽ ലയിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥത അമേരിക്കൻ ഉടമകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയെ അനുകൂലിക്കുന്ന വ്യവസായികൾക്കോ ആയിരിക്കും. അധിനിവേശം, യുദ്ധം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷപാതിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കുടി

യേറ്റു വിരുദ്ധത, തൊഴിലാളി വിരുദ്ധത തുടങ്ങിയവയും ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ രീതിയാണ്.

മാധ്യമങ്ങൾ വൻ മുതൽമുടക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന വ്യവസായ ശൃംഖലകളായി മാറി. ലാഭാധിഷ്ഠിതമാണ് ഇവയുടെ പ്രവർത്തനരീതി. പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മേൽക്കൈയുള്ള മാധ്യമ സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടു. വ്യത്യസ്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ച 'അൽ ജസീറ' പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതിയ മാധ്യമസംസ്കാരത്തിലൂടെ അവികസിതരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചതുമില്ല. മാധ്യമവ്യവസായിയായ റൂപ്പർ മർഡോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രാദേശിക ചാനലുകളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. മിക്കവാറും ചാനലുകൾ ചെറുന്യൂനപക്ഷം ഉടമസ്ഥരുടേതായി മാറുകയും ചെയ്തു.

1.11. നവഉദാരീകരണം: വർത്തമാനവും ഭാവിയും

നവഉദാരീകരണം ജനജീവിതത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചു. സമ്പൂർണ്ണ സ്വകാര്യവൽക്കരണം, പൊതുമേഖലയിലെ ചെലവ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിത ഉപഭോഗം, കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കൽ എന്നിവ നടപ്പിലായി. തൊഴിലാളിസംഘടനകൾ, സമരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. പണിമുടക്കുകൾ നിരോധിക്കപ്പെടുന്നു. കുടിവെള്ളം, വാർത്താവിനിമയം, ഗതാഗതം, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ എല്ലാം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഐ. എം. എഫ്, ലോകബാങ്ക്, ലോകവ്യാപാര സംഘടന എന്നിവയിലൂടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കി. ചില ഏഷ്യയിലെ/ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടു

ത്താൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിതി മറിച്ചായിരുന്നു.

ഒരു കാലത്ത് നവഉദാരീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു ജോസഫ് സ്റ്റീഗ്ലിറ്റ്സ്. പിൻകാലത്ത് ഈ നയങ്ങളുടെ ശക്തനായ വിമർശകനായി മാറി. പുത്തൻസാമ്പത്തിക നയത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു. “ഉത്പാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞ ഉപയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്പാദനക്ഷമത കൂടിയ ഉപയോഗങ്ങളിലേക്ക് വിഭവസമ്പത്തിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് വാണിജ്യ ഉദാരവൽക്കരണം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഭാഷയിൽ താരതമ്യ പ്രയോജനക്ഷമത ഉപയുക്തമാക്കൽ. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ ഉത്പാദനക്ഷമതയിൽ നിന്ന് പൂജ്യം ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിലേക്ക് വിഭവസമ്പത്ത് മാറ്റുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയില്ല. വാണിജ്യ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഫലം ഇതാണ്.”²⁶

വ്യക്തികൾക്ക് പരമാവധി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചും വിപണിയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചും മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ് നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ രീതി. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അയവേറിയ സമീപനം നടപ്പിലാക്കുന്നു. ബാഹ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും വിപണിയ്ക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്നും നവ ഉദാരീകരണത്തിന്റെ അനുകൂലികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വിപണിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്താനുള്ള അവകാശം സ്റ്റേറ്റിന് ഉണ്ടാവുകയില്ല. വിപണിയെ വളർത്താനുള്ള നിലപാട് മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ് പിന്തുടരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന്

സ്പഷ്ടം. തൊഴിലാളികളുടെയോ ഉപഭോക്താക്കളുടെയോ അവകാശമല്ല, വിപണിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പ്രധാനം. സ്വതന്ത്രമായ ഉൽപ്പാദനവിതരണവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കും വിധത്തിൽ ആരുടെയും ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവരുത്. വിദേശനികേഷപരിധി കൂട്ടുകയും കയറ്റിറക്ക് തീരുവകൾ കുറയ്ക്കുകയും വേണം. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരമാവധി വികസിപ്പിക്കണം. അവയുടെ ഫലങ്ങൾ വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കു കൂടി ഉപയുക്തമാക്കുകയും വേണം. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ മരുന്നുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പേറ്റന്റ് നിർബന്ധമാക്കണം. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് കരകയറാനുള്ള വഴികളും നവഉദാരീകരണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പൊതുചെലവ് ഇനത്തിൽ ഗണ്യമായ തുക ചെലവിടാൻ പാടില്ല. പരിസ്ഥിതി, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം എന്നീ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം നവഉദാരീകരണം നടപ്പാക്കണം. അതിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വയം വളരാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കണം.

ഏതൊരു സമൂഹത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഘടനയാണ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിശ്ചയിക്കുക, ആശയരംഗത്ത് മേൽക്കൈ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗോളീകരണത്തിന് സാധിച്ചതോടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് അതിന്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടായി. നവ ഉദാരീകരണത്തിന്റെ ഫലമായി മാധ്യമങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ്, സിനിമ, സാഹിത്യം, സംഗീതം, കല തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പരിഷ്കാരം-ഉത്തരാധുനികതയുടെ ന്യായീകരണമായി മാറി.

“കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഗതിവേഗമാണ് ആഗോളീകരണത്തിലും നടക്കുന്നത്. ഭാഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, ഭരണസമ്പ്രദായം, മതം എന്നി

ങ്ങനെ നാനാമേഖലകളിൽ ആ സ്വാധീനം ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടു ⁵. തദ്ദേശീയ സംസ്കാരത്തെയും പൈതൃകത്തെയും കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരപകർഷബോധം വളർത്തിയിരുന്നുവെന്നോർക്കണം. വിദേശസംസ്കാരത്തോടു പൊരുത്തപ്പെടുമ്പോഴും ധാരാളം പ്രതിഷേധങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം മറക്കുന്നില്ല. ആധുനിക ആഗോളീകരണത്തിൽ പഴയമൂല്യങ്ങളും ഉപഭോഗസംസ്കാരവും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുവാൻ മാധ്യമങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. പല കാര്യങ്ങളിലും തദ്ദേശീയ സംസ്കാരങ്ങളെ പിന്തള്ളി ഒരു വക ഏകജാതീയത രൂപമെടുക്കുന്നതായി കാണാം.⁶ ഡോ. എം. എ. ഉമ്മൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

സമാനസ്വഭാവമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ദേശാതിർത്തി കടന്നു വന്നു. പത്രങ്ങൾ പരസ്യദാതാക്കളുടെ താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ടെലിവിഷൻ, ഒരേ സമയം ഇരയോടും വേട്ടക്കാരനോടും നീതി പുലർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ശരിയായ സമൂഹനിർമ്മിതിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇന്റർനെറ്റ്, നവമാധ്യമങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവ വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തെ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിന് ശക്തിപകർന്നു. എന്നാൽ പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിനും രൂപികൾക്കും പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മണവും പാരമ്പര്യവും നിറഞ്ഞ രൂപികൾ നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നു. തൊഴിൽ വിപണിയും പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, ദിനചര്യകൾ, ശീലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്വഭാവം മാറി.

നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുക എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു ⁷. സാംസ്കാരികമായ പ്രതിരോധമാണ് പ്രധാനം. പൗരസമൂഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നിരസി

ക്കാൻ വൻകിട മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നിട്ട വേദികളിലൂടെ ഓരോ പൗരനും റിപ്പോർട്ടറോ അവതാരകനോ ആവാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ കടന്നുകയറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വീര ടൂപ്പിനും പ്രചരണത്തിനുമുള്ള അവസരം ഇന്റർനെറ്റ് തരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോളീകരണം, സാങ്കേതിക വിദ്യയെ എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിച്ചത് അതിന് ബദൽസൃഷ്ടിക്കാനും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ജനകീയ പ്രയോഗത്തിലൂടെ സാധിക്കും.

നവ ഉദാരീകരണത്തിന്റെ പ്രവണതകൾ ചരിത്രത്തിലും വർത്തമാനത്തിലും എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടത്.

കുറിപ്പുകൾ

1. രാമലിംഗംപിള്ള, ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2012, പുറം 483.
2. അതേപുസ്തകം, പുറം 563.
3. രാധാകൃഷ്ണവാര്യർ, കെ., നവയോഗ ഭട്ടതിരി, ഇ.പി. (പ്രൊഫ.), വാര്യർ, എം.ഐ., (പ്രൊഫ.), മലയാളം- ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2011, പുറം 621.
4. അതേ പുസ്തകം, പുറം 179.
5. നായർ, എൻ. ബി.(കേണൽ), ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2003, പുറം 196.

6. പത്മനാഭപിള്ള, ജി., ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം, ശബ്ദതാരാവലി, (പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ്), ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2011, പുറം 327.
7. ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, കൊളാടി, സർവതലസ്തർശിയായ വിപത്തുകൾ, ഒരു സാമാന്യാവലോകനം (ലേഖനം), ആഗോളീകരണത്തിന്റെ വിപത്തുകൾ (പുസ്തകം), ഒരു സംഘം ലേഖകർ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, കോഴിക്കോട്, 2002, പുറം 89.
8. Marx's Grundrisse, Ed.by David McLennen, Paladin, 1971-p.111-114.

Hence the great civilizing influence of capital, its production of a stage of society component with which all earlier stages appear to be merely local progress and idolatory of nature. Nature becomes for the first time simply an object for mankind, purely a matter of utility, it ceases to be recognised as a power in its own right.... pursuing this tendency, capital has pushed beyond national boundaries and prejudices, beyond the defecation of nature and the inherited, self-sufficient satisfaction of existing needs confined within well- defined bounds, and the reproduction of the traditional way of life. (Marx's Grundrisse, p.111-114)

9. തോമസ് ഐസക് ടി.എം. ഡോ, ആഗോളവൽക്കരണവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2010, പുറം 48.
10. Steger B.Man fred, Roy K.Ravi (Dr.), Oxford University Press, Canada, 2010, p.456.

11. സുധാകരൻ സി. ബി., ഉത്തരാധുനികത, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 1999, പുറം 68.
12. മോഹനൻ പിള്ള, പി., പ്രത്യക്ഷമൂലധന നിക്ഷേപവും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഇറക്കുമതിയും (ലേഖനം), ആഗോളീകരണം: അർത്ഥം, വ്യാപ്തി സിദ്ധാന്തം (പുസ്തകം), ഉമ്മൻ എം. എ (എഡിറ്റർ), കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 2000, പുറം 86.
13. രാജഗോപാൽ കെ (വിവർത്തനം) ആഗോളീകരണം പ്രാവർത്തികമാക്കൽ (ജോസഫ് ഇസ്റ്റിഗ്ലിസ്), കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 2009, പുറം 65.
14. എം.എൻ. വിജയൻ, സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ, വാല്യം ഏഴ്, കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശൂർ, 200, പുറം 212.
15. ആത്മൻ, പരസ്യം ഒരു സാംസ്കാരിക വിശകലനം, പുഴ.കോം, ഓഗസ്റ്റ് 2011, പുറം 36.
16. അജിത, കെ., ആഗോളീകരണം അഥവാ പുത്തൻ കോളനീകരണം (ലേഖനം) ആഗോളീകരണത്തിന്റെ വിപത്തുകൾ (പുസ്തകം), മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, കോഴിക്കോട്, പുറം 95.
17. വീരേന്ദ്രകുമാർ, എം. പി., ലോകവ്യാപാര സംഘടനയും ഊരാക്കുടും, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, കോഴിക്കോട്, 2002, പുറം 112.
18. രാധിക സി.നായർ, സമകാലിക സാഹിത്യസിദ്ധാന്തം ഒരുപാഠപുസ്തകം, കറന്റ് ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2001, പുറം 86.
19. ഐജാസ് അഹമ്മദ്, ഉത്തരാധുനികത, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2014, പുറം 113.

20. രാധിക സി.നായർ, സമകാലിക സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തം ഒരുപാഠപുസ്തകം, കറന്റ് ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2001, പുറം 90.
21. Jameson, Fredric Postmodernism or the cultural Logic of Late capitalism, New York, 1993, p.116.
22. പോക്കർ, പി. കെ (ഡോ.), മാർക്സ് മുതൽ നെഗ്രിവരെ, ചിന്ത പബ്ളിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2014, പുറം 86.
23. Francis Fukuyama, The End of History and the Last man, Free Press, 1992, p.189.
24. ജെയിംസൺ ഫ്രഡറിക്, ആഗോളവത്കരണകാലത്തെ മാർക്സിസം, ചിന്ത പബ്ളിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2013, പുറം 53.
25. ശശികുമാർ, ദേശാഭിമാനി വാരിക, നവംബർ18, 2008, പുറം 38.
26. ജോസഫ് അ.സ്റ്റീഗ്ലിസ്, ആഗോളവത്കരണവും അസംതൃപ്തികളും, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2006, പുറം 118.

അധ്യായം രണ്ടാം
സംസ്കാരത്തിന്റെ നവഉദാരീകരണം

അധ്യായം ൪ സംസ്കാരത്തിന്റെ നവഉദാരീകരണം

നവഉദാരീകരണം കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. സാധാരണ കർഷകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാർഷിക നയമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചുപോന്നത്. പിന്നീടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്. കാർഷിക വായ്പാതിരിച്ചടവ്, സബ്സിഡി ഒഴിവാക്കൽ, ജലദൗർലഭ്യം തുടങ്ങിയവ കർഷകരെ ബാധിച്ചു. മൊത്തം ഉത്പാദനനിരക്കിൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ സംഭാവന ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. വിപണി വിലസൂചിക മേലോട്ട് ഉയർന്നപ്പോഴും സാധാരണ കർഷകരുടെ ഉത്പ്പന്നത്തിന് ന്യായമായ വില ലഭിച്ചില്ല. ഇടനിലക്കാരും വൻകിടക്കാരും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം നേടി. ഹരിത വിപ്ലവം പോലുള്ള പദ്ധതികൾ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വീര്യംകൂടിയതും അതിവേഗവളർച്ച സിദ്ധിക്കുന്നതുമായ വിത്തുവിത്തുകൾ, കൃത്രിമ കീടനാശിനികൾ എന്നിവയുടെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം മണ്ണിന്റെ ഗുണം കുറഞ്ഞു.¹ ജനസംഖ്യയിലുണ്ടായ വളർച്ച കാരണം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മതിയാവാതെ വന്നു. വ്യാവസായിക പുരോഗതിക്കുവേണ്ടി കൃഷിഭൂമി ഉപയോഗിച്ചതോടെ മൊത്തം കൃഷിഭൂമിയുടെ അളവ് താഴേക്കുപോയി. കാർഷികരോഗവും ഉൾനാടൻ-കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ടു. അമിതമായ രാസവളപ്രയോഗം അപകടം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, ഗതാഗതം, വിത്ത്, വളം, കീടനാശിനി എന്നിവയുടെ ചെലവ് ഭീമമായി വർദ്ധിച്ചു. തദ്ദേശീയ വിത്തുവിത്തുകൾക്ക് പകരം വിദേശ - സങ്കരയിനം വിത്തുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. അണക്കെട്ടുകൾ, ജലസേചന പദ്ധതികൾ എന്നിവ വ്യാപകമായി. രാസവള നിർമ്മാണ കമ്പ

നികൾ, കാർഷികോപകരണ വ്യവസായം, കീടനാശിനി വിൽപ്പന കമ്പനികൾ എന്നിവ പെരുകി. ജലസേചനപദ്ധതികളിലൂടെ ഇതിലൂടെ വൻതോതിൽ ജലവിനിയോഗം നടന്നു. ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ തോത് കുറഞ്ഞുവന്നതും മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു. കാർഷികമേഖലയിലെ ചെലവ് കൂടുതലായതോടു ഇടത്തരം കർഷകർക്ക് കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു.

2.1. ഭൂവിനിയോഗം: കൃഷിക്കാരുടെ അനുഭവം

ഭൂവിനിയോഗത്തിലൂടെയായ മാറ്റം പ്രധാന പ്രശ്നമായിരുന്നു. വ്യാവസായിക, വിനോദസഞ്ചാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഭൂമി ഉപയോഗിച്ചതുമൂലം പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ തകിടം മറിഞ്ഞു. കൃഷിഭൂമി, വനഭൂമി, തീരദേശം, മലയോരം എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം വൻ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയർന്നു. അവയെല്ലാം പുരോഗതിയുടെ അടയാളമായി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടു. കർഷകരിലെയും ഭൂവുടമകളായ ഇടത്തരക്കാരിലെയും ചെറു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഇതിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടായി എന്നത് നേരാണ്. എന്നാൽ മൊത്തം കണക്കുകൾ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കൃഷിഭൂമിയുടെ നാശത്തിന് വഴിവെച്ച അമിത രാസവളപ്രയോഗവും തെറ്റായ വികസന സങ്കല്പങ്ങളും കനത്ത പ്രത്യാഘാതമുണ്ടായി. ആഗോളകമ്പനികളും അവരുടെ വാണിജ്യതാത്പര്യങ്ങളും തദ്ദേശീയ കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ സ്വാധീനിച്ചു. നാടൻ വിത്തിനങ്ങളും പ്രാദേശിക തനിമയുള്ള ഉത്പാദന സമ്പ്രദായവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. ഏത് കാലാവസ്ഥയെയും അതിജീവിക്കുന്ന കീട-കളനാശിനികൾ ഇല്ലാതായി. ഈ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക മേധാ പട്കർ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും നയവും അന്ധമായി പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം സ്വയം ചെയ്തത് എന്താണ്? അന്താരാഷ്ട്ര

വിപണികളിലൂടെ പ്രവർത്തന സജ്ജമായ നാണ്യവിള, കീടനാശിനി, രാസ വള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ മുഖേന അൻപതോ അതിലധികമോ ശതമാനം ഭൂമിയെ നിർഗുണമാക്കാൻ അതിനെ അനുവദിക്കുകവഴി തകർക്കാനാണ് നാം തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്.² ഈ വിമർശനം ഗൗരവതരമാണ്.

അമിതോത്പാദനവും പെട്ടെന്നു വരുന്ന വളർച്ചയും ദീർഘകാലാടി സ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി. ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം കാർഷിക വളർച്ചാനിരക്ക് താഴേക്ക് പോയി.

വർഷം	കൃഷി അനുബന്ധ വ്യവസായം	വ്യവസായം	സേവനമേഖല
1990	23.2% വളർച്ച	26.8% വളർച്ച	50% വളർച്ച
2004-2005	19.0% വളർച്ച	27.9% വളർച്ച	53% വളർച്ച
2013-2014	13.9% വളർച്ച	26.1% വളർച്ച	60.0% വളർച്ച

അവലംബം - പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് - 2016

2.2. കാർഷിക മേഖലയും ദേശീയവരുമാനവും

ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിന്റെ നിരക്ക് ഹരിത വിപ്ലവത്തോടെ പുരോഗമിച്ചു. കയറ്റുമതി വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ ആളോഹരി ഭക്ഷ്യധാന്യഉപയോഗം വളരെ കുറഞ്ഞ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി, ധനവിനിയോഗശേഷി, പ്രാപ്യത എന്നിവ കുറഞ്ഞതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ തിക്തഫലമാണ് ഇതെന്ന് പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധ ഉത്സ പട്നായിക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാർഷിക രാഗത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് താഴേക്ക് പോയത് അക്കാലയളവിലാണ്. ഇപ്പോൾ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഒരു ശതമാനമാണ്. നവഉദാരവൽക്ക

രണം നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളർച്ചാനിരക്ക് 3.27% ആയിരുന്നു. ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ കാർഷികമേഖലയുടെ പങ്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായും കാണാം.

കാർഷിക വളർച്ച നിരക്ക്

1980-91	3.7%
1991-2001	2.9%
2001-2010	2.9%
2010-2011	6.8%
2011-2012	1.9%
2012-2013	1.5%
2013-2014	4.2%
2014-2015	(-)02%
2015-2016	1.1%

അവലംബം: മാതൃഭൂമി ഹരിശ്രീ മാഗസിൻ, 2016 ഓഗസ്റ്റ് 20.

1950-ൽ ദേശീയവരുമാനത്തിന്റെ 57% കൃഷിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. 2012-13-ൽ അത് 14% മാത്രമായി. എന്നാൽ കൃഷി അനുബന്ധമേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയുടെ വലിയവിഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ജനങ്ങളും ഗ്രാമീണരാണ്. കൃഷിയെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന വളർന്നുവന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകത്തെ പ്രധാന കാർഷികരാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ അറിയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നു.

1994-2004 കാലയളവിൽ മാത്രം ൪ രലക്ഷം കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.³ വിലക്കയറ്റം, വരൾച്ച എന്നിവമൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ കർഷകന് വായ്പകൾ തിരിച്ചടക്കാനാവുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഇന്ധനവിലവർദ്ധനവും ഗതാഗത ചെലവും കാലാവസ്ഥാമാറ്റം മൂലവുമായ കൊടും വേനലും കാർഷികരംഗത്ത് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുന്നു.

2.3 ലിംഗ നീതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം കുടുതലാണ്. അതിൽത്തന്നെ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളാണ് കൂടുതലും. പുരുഷന്മാർ കൃഷിപ്പണി ഉപേക്ഷിച്ച് നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും മറ്റ് തൊഴിലുകളിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ തുടരുന്നു. കുറഞ്ഞകൂലിയാണ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം മൂന്നരക്കോടി സ്ത്രീകളുടെ ന്ന കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

വർഷം	കൂലി	സ്ത്രീകൾക്ക്	വ്യത്യാസം
1995-96	77.17 രൂപ	51.17 രൂപ	26 രൂപ
2004-2005	165.58 രൂപ	115.75 രൂപ	49.83 രൂപ

അവലംബം: നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ സെൽഫ് എംപ്ലോയഡ് വിമൺ ഇൻ ദി ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ സ്ഥിതിവിവര റിപ്പോർട്ട്

ആകെ കൃഷിഭൂമിയുടെ പകുതിയോളം ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളാണ് തൊഴിലെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൂലിയിലെ വിവേചനം രൂക്ഷമാണ്.⁴

തൊഴിൽ ചൂഷണമാണ് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നത്. നിലവിലുള്ള കാർഷിക, തൊഴിൽ മേഖലയിൽനിന്ന് മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് പോകാൻ കൃഷിക്കാർ നിർബന്ധിതരാവുന്നു. നവഉദാരീകരണം ഭക്ഷ്യ-കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തതയെ എങ്ങനെയാണ് തകർത്തതെന്നും മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ സാമ്പത്തിക അധിനിവേശം നടത്തുന്നതിന്റെ രീതിയെപ്പറ്റിയും പ്രഭാത് പട്നായിക്ക് ചു ിക്കാട്ടിയിട്ടു ്. മൂന്നാംലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റ് ആവശ്യവസ്തുക്കളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാശ്രിതത്വം തകർക്കുക, കാർഷികവിഭവങ്ങൾ, പ്രാഥമിക ചരക്കുകൾ എന്നിവ കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളാക്കി മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റി അവയെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയുടെ വാലിന്മേൽ കെട്ടിയിടുക എന്നതാണ് മുതലാളിത്തരീതിയെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.

2.4 തദ്ദേശീയജനതയുടെ സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യം

കൃഷിയും അനുബന്ധകാര്യങ്ങളും തദ്ദേശീയസംസ്കാരമാണ്. മണ്ണിനോടും കാലാവസ്ഥയോടും സൗഹൃദപൂർവ്വം പെരുമാറി നാം വളർത്തിയെടുത്ത സംസ്കാരമാണ് ആഗോളീകരണത്തോടെ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടത്. ഭൂമിയെ ചൂഷണംചെയ്തും അമിതോത്പാദനം നടത്തിയും ഉ ാകുന്ന ധനം എത്രകാലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. ഭാവിയിൽ ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. പരമ്പരാഗത കാർഷിക വൃത്തിയിൽനിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത് ഗ്രാമീണ തനിമയെ ഇല്ലാതാക്കും. കാർഷികോത്സവങ്ങളും കൃഷിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കലാ-സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങളും നഷ്ടമാവും.

ഇന്ത്യൻ കാർഷികരംഗത്ത് ഉയരെയ തകർച്ച കേരളത്തിന്റെ കർഷകരെ ബാധിച്ചു. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം സമ്പന്നമായ കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ അത് സ്വാധീനിച്ചു. നവ ഉദാരീകരണത്തിന്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ കൃഷി, മത്സ്യബന്ധനം എന്നീ മേഖലകളെ ബാധിച്ചു. നവഉദാരീകരണം നടപ്പാക്കിയ തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കം മുതൽ, പത്തുവർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം.

കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം

	1991	2001
കൃഷിക്കാർ	17.24	7.20
കർഷകതൊഴിലാളികൾ	25.55	16.07
കുടിൽ വ്യവസായം	2.58	3.54
കാർഷികാനുബന്ധ പ്രവർത്തനം	10.23	73.19
മറ്റ് തൊഴിലുകൾ	49.40	
ആകെ കാർഷിക വരുമാനം	33.46	15.35

അവലംബം : കേരളപാഠനം - 2004, കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത്.

കാർഷികോത്പാദനം കുറഞ്ഞു. വ്യവസായം, സേവനമേഖല, ടൂറിസം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം, തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളായി.

2.4.1. നവഉദാരീകരണകാലത്തെ തൊഴിൽസംസ്കാരം

ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയുള്ള വളർച്ച അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ, സ്വയം നിയന്ത്രി

തശേഷിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സാമഗ്രികൾ, നവീന അച്ചടി രീതികൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൈക്രോ ചിപ്പ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്ക് ശാസ്ത്രം മുന്നേറി. തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടായി. വിദഗ്ദ്ധതൊഴിലാളികളുടെ സേവനം അനിവാര്യമായ വ്യാവസായികമേഖല പുരോഗമിച്ചു. എന്നാൽ അതിനനുസൃതമായി തൊഴിൽ ചൂഷണം വർദ്ധിച്ചു. കരാർ തൊഴിലാളികൾ, ദിവസവേതന തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്കു മേൽ അധ്വാനഭാരം കൂടി.

2.4.2 തൊഴിൽലഭ്യതയും സമൂഹവും

നവഉദാരീകരണം ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് ചെറുതല്ല. സാങ്കേതിക വളർച്ചയും ഉൽപ്പാദനവർദ്ധനവും ജനങ്ങളുടെ ആകെ വരുമാനനിരക്കിൽ പ്രതിഫലിച്ചില്ല വാങ്ങൽശേഷി, എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്കും തൊഴിൽ, അതിലൂടെ വരുമാനവർദ്ധനവ് എന്നിവ പ്രധാനമാണ്. ചെറുന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ വളർച്ചയെയല്ല പൊതുവായ വളർച്ചാനിരക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ, വയോവൃദ്ധന്മാർ എന്നിവരൊഴികെ ജനസംഖ്യയിൽ എത്ര പേർക്ക് തൊഴിൽ ഉണ്ട് എന്നത് സുസ്ഥിരവികസനത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന മാനദണ്ഡമാണ്. സുരക്ഷിതമായ തൊഴിലും തൊഴിലന്തരീക്ഷവും മികച്ച കുലിയും വേണം. പൗരന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനും സാംസ്കാരിക അഭിവൃദ്ധിക്കും ഇത് അനിവാര്യമാണ്. സ്ഥിരമായ തൊഴിലിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും, കുറഞ്ഞ കുലിക്ക് തൊഴിലെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതും ദൗർബല്യമാണ്. തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ സംഘടിതമേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതായത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രൊഫ.കെ.എൻ.ഗംഗാധരൻ 'ആഗോളവ

തകരണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്ന കൃതിയിൽ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. 1991 മാർച്ചിൽ 34.11 ലക്ഷം പേർക്കുള്ള തൊഴിലവസരമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ ഉയരതെങ്കിൽ 2010 മാർച്ചിൽ 25.52 ലക്ഷമായി ഇത് കുറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, അർദ്ധസർക്കാർ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 1991 മാർച്ചിൽ 190.58 ലക്ഷമായിരുന്നത് 2010 മാർച്ചിൽ 178.62 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. തൊഴിൽ രംഗത്തുനിന്നും സേവന മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള സ്റ്റേറ്റിന്റെ പിൻമാറ്റം നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ ആശയമാണ്.

2.5. സ്വകാര്യമേഖലയിലെ വികസനസംസ്കാരം

നവ ഉദാരീകരണം നടപ്പായ ശേഷം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായതായി വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. തൊണ്ണൂറുകളിൽ വിദേശവാണിജ്യ മേഖലയിൽ ഉയര സ്തംഭനാവസ്ഥ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. സ്വകാര്യവൽക്കരണം ത്വരിതപ്പെടാൻ ഇടയായി. പൊതു ചെലവുകൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ധനസഹായം കുറയ്ക്കുകയും വ്യാപാരത്തിനും വ്യവസായത്തിനുമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറക്കുമതിയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. എല്ലാ വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളും സേവനരംഗവും മത്സരക്ഷമത കൈവരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം വന്നു. ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഇതര ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ, ടെലഫോൺ, വാർത്താവിനിമയം എന്നീ രംഗത്ത് സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകി. വിദേശ നാണയ നിക്ഷേപം ഉയർന്നു. 1991-ലെ പുതിയ വ്യവസായ നയപ്രഖ്യാപനം, കേന്ദ്രബജറ്റ് എന്നിവയിലൂടെയാണ് നവഉദാരീകരണം ഇവിടെ നടപ്പായത്. ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു. ധനക്കമ്മിയെ പരിഹരിക്കാൻ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം ആവശ്യമാണ് എന്ന്

വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര ധനസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് സഹായം സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാൻ പദ്ധതികൾ വ്യാപകമായി.

“ആഭ്യന്തര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ആഗോള വിപണിയിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന നടപടിയാണ് ആഗോളീകരണം. ഇതുവഴി സാധനങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, മൂലധനം, വിജ്ഞാനം, മനുഷ്യമൂലധനം, എന്നിവ രാജ്യാതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകുന്നു. ആഗോളീകരണം കൊള്ളാൻ പ്രയോജനങ്ങൾ വ്യവസായ വളർച്ച വർദ്ധിക്കും. മൂലധനം അധികം ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കും. ലോക രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉത്പാദനസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ഉത്പാദനക്ഷമത കൂടുകയും ചെയ്യും. സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരു രാജ്യത്തുനിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യും. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും സഹവർത്തിത്വവും വർദ്ധിക്കും.”⁵ ഡോ. പ്രദീപ് ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയിൽ നവഉദാരീകരണം നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തി.

2.6. ദേശീയതയുടെ പരിണാമം

നവഉദാരീകരണം ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തെ അയവുള്ളതാക്കി മാറ്റി. എന്നാൽ മത-വംശീയ ബോധവും അതിൽ അധിഷ്ഠിതമായ തീവ്രദേശീയബോധവും വളർന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ ഇറക്കുമതിയും വിപണി സ്വാതന്ത്ര്യവും സാധാരണക്കാരെ ബാധിച്ചു. കാർഷിക-ചെറുകിട കച്ചവടരംഗത്തുനിന്ന് വരുമാനം കുറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ജനജീവിതത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വംശീയ വർഗീയ ശക്തികൾ വളർച്ച നേടി. ഓരോ രാജ്യത്തും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു. പ്രമുഖചിന്തകൻ

സാമൂഹ്യ ഹിംസയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുവെച്ച സാംസ്കാരിക സംഘടന എന്ന പരികല്പനയ്ക്ക് ന്യായീകരണം ലഭിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലല്ല, സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായിരിക്കും പുതിയ കാലത്തെ സവിശേഷത എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം.

ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനും കൊളോണിയലിസത്തിനും എതിരെ 19, 20 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നടന്ന വിമോചന സമരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഭാഷ, സംസ്കാരം, മതം, എന്നിവയെ മുൻ നിർത്തിയുള്ള ദേശീയത ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലും രൂപം കൊണ്ട്. അതിർത്തികൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതും ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ രാഷ്ട്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പമാണ് ഇത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ മുൻനിർത്തി ബ്രിട്ടന്റെയും, ഭാഷയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസിലെയും ദേശീയതരൂപം കൊണ്ട്. ലോകത്തെ പലരാജ്യങ്ങളും ഈ ദിശയിൽ മുന്നോട്ടുപോയി. ഫ്രഞ്ച്, രാജാ ലോകയുദ്ധത്തോടെ വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയവരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. യഹൂദർ അവരെ കോർത്തിണക്കിയതും ഇസ്രായേലിന്റെ പിറവിയിലേക്ക് നയിച്ചതും ജൂതദേശീയതയാണ്. അറബ് - രാഷ്ട്രങ്ങൾ, പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം മതത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള മുസ്ലിം ദേശീയതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. രാജാ ലോകയുദ്ധകാലത്ത് ഇറ്റലിയിലും ജർമ്മനിയിലും ദേശീയത ഹിംസാത്മകമായി മാറി.¹² ജൂതർ, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ, കത്തോലിക്കർ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ, നാടോടികൾ, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. വിധാസകപ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അണിനിരത്താൻ ദേശീയതയെ ഉപയോഗിച്ചു.

ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ ദേശീയതാസങ്കല്പങ്ങളാണ് നവ ഉദാരികരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലും വളർച്ച നേടിയത്.

ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ആധുനിക ജനാധിപത്യം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില വിഭാഗങ്ങളെ കൂടുതൽ അന്യവൽക്കിക്കാനുള്ള ആശയമായി ദേശീയതയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുഭവവുമുണ്ട്. വിമർശനങ്ങളും വിധോജിപ്പുകളും രേഖപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കാത്ത വിധം അത് ആക്രമണോത്സുകമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തെങ്ങും അസ്വസ്ഥത പടർത്തിയിരിക്കുന്നു. തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം കുടിയേറ്റക്കാരോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വേരുകളുള്ളവരോ ആണെന്ന പൊതുബോധം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടനിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും അമേരിക്കയിലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വംശീയത ഈ ദിശയിലുള്ളതാണ്. വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പത്താണ്. വൈവിധ്യപൂർണ്ണമായ സാംസ്കാരിക ജീവിതമായിരിക്കും ഓരോ സമൂഹവും നയിക്കുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷസമൂഹവും ന്യൂനപക്ഷവുമു

മാകും. ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ശരികളോട് വിധോജിക്കുന്നവരെ പുറന്തള്ളാനുള്ള പ്രവണത ബലപ്പെടുയാണ്. ഫാസിസം പോലുള്ള അമിതാധികാരവാഴ്ചകളിലേക്ക് നയിക്കാൻ ദേശീയതയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഉമ്പർട്ടോ എക്കോ വിലയിരുത്തുന്നു. ദേശം, ദേശീയത, ദേശീയബോധം എന്നിവയെ ദേശസുരക്ഷയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ രീതി. ദേശം സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും പുറത്തുനിന്നും അകത്തുനിന്നും ഭീഷണി നേരിടുന്നു എന്നും നിരന്തരമായി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. യുദ്ധോത്സുകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ദുർബ്ബല വിഭാഗങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാഷാ-മത, ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നി

വരെ സംശയത്തിന്റെ മുന്നയിൽ നിർത്തുന്നു. പുരുഷാധിപത്യമാണ് ഈ ദേശീയതയുടെ മുഖമുദ്ര ആക്രമണോത്സുകത, യുദ്ധം എന്നിവ ദേശീയതയുടെ മറവിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതായും ഉമ്പർട്ടോ എക്കോ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ വൈവിധ്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കലാണ് ആധുനിക ജനാധിപത്യസംസ്കാരവും അതിലധിഷ്ഠിതമായ ദേശീയതയുടെയും ദൗത്യം.

2.7. ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശിഥിലീകരണം

രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, ഭരണകാര്യങ്ങളിലെ അസ്ഥിരത എന്നിവ നവ ഉദാരീകരണത്തോടെ ശക്തിപ്പെടും. ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തിത്തൊണ്ണൂറുകളോടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ശിഥിലമായി. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളോടൊപ്പം സങ്കുചിത ദേശീയസ്വത്വങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടതും ഇതിന് കാരണമായി. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, സമൂഹ്യസുരക്ഷ, തൊഴിൽ, ഉൽപ്പാദനം എന്നിവയിലെല്ലാം മുന്നേറ്റമുണ്ടായി. എന്നാൽ ചില സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. എൺപതുകളിൽ തന്നെ സാമൂഹിക - സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ സോവിയറ്റ് സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചു. വേർപെട്ടു പോയ പലരിപ്പണ്ണികളിലും വളരെമുമ്പേ വംശീയസ്വത്വബോധം ഉയർന്നുവന്നു. ലിത്വാനിയ, ജോർജിയ എന്നിവ ആദ്യവും പിന്നീട് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളും വിമോചിതരായി. അതേ കാലത്തുതന്നെ യൂറോപ്പിലെ പലരാജ്യങ്ങളിലും സംഘർഷങ്ങൾ പടർന്നു. തെണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ തുടങ്ങി.

ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നവഉദാരീകരണത്തോടെ സംഭവിച്ച അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ചിലരാജ്യങ്ങൾ ശൈഥില്യത്തിന്റെ

വക്കിലാണ്. “ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെയും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും അപചയത്തിന് ശേഷം ആഗോളവൽക്കരണം ഏറ്റവും അക്രമകരമായ രീതിയിൽ പുറത്തു വരുന്നത്. ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക് വിപ്ലവം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാന്റെ വിജയം, ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ശക്തമായ അരങ്ങേറ്റം എന്നിവയൊക്കെ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വച്ച് കാണണം. കാലത്തിലെ പൗർവാപര്യത്തിലുള്ള ഒരു ആകസ്മികതയ്ക്ക് അപ്പുറം പോയി കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമായി ഇതിനെ കാണണം. ആഗോളവൽക്കരണത്തോടുള്ള ഒരു തരം റിയാക്ഷൻ ആയി ഇതിനെയാക്കെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.”⁶ പ്രമുഖ ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ കേശവൻ വെളുത്താട്ട് ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

2.7.1 വർഗീയതയുടെ സംസ്കാരം

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശക്തിപ്രാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമരമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ദേശീയ സ്വത്വത്തെ നിർണയിച്ച ഘടകം. വർഗ വിഭജിതമായ (അതിവിപുലമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട) സാമൂഹ്യ ഘടനയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നത്. അവിടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരപ്രയോഗം എളുപ്പമായത്. കോളോണിയൽ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാരം പേരി പതിറ്റാളുകൾ. അതേസമയം പ്രാദേശിക ഭൂപ്രഭുക്കൾ, ജന്മിമാർ, നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ എന്നിവരുടെ ആധിപത്യവും ജനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത വളർത്തി. മത-ജാതി ഭിന്നിപ്പുകൾ, ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വം, എല്ലാ മത വിഭാഗങ്ങളിലെയും സ്ത്രീകളുടെ ദൈന്യത എന്നിവ ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർന്നു. എന്നാൽ 1889 ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ

കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം, ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം (1857) എന്നിവ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെ ദൃഢീകരിച്ചു. ലോകസഹചര്യത്തിൽ വന്ന മാറ്റം, രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം എന്നിവ ബ്രിട്ടന്റെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ബലപ്പെടുകയും, ബ്രിട്ടൺ അധികാരമോൽക്കോയ്മ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ രൂപം കൊണ്ട വർഗ്ഗീയ വാദം ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ രൂപം കൊണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ദേശീയത മതനിരപേക്ഷമാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങൾ അണിനിരന്നത്. എന്നാൽ ഹിന്ദു-മുസ്ലീം സംഘർഷങ്ങളും അതിനെ സാംസ്കാരികമായി ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളർന്ന വർഗ്ഗീയവാദവും പലരൂപങ്ങളിൽ ഇവിടെ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ മതവർഗ്ഗീയതയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടപ്പായിരുന്നു. മതത്തെയും അതിന്റെ താൽപര്യങ്ങളെയും അന്യമതങ്ങളോടുള്ള ഭയത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണ് പഴയകാലത്തെ വർഗ്ഗീയത വളർന്നത്. എന്നാൽ മുതലാളിത്ത കാലത്തെ വർഗ്ഗീയത സാമ്പത്തികമായ ആവശ്യങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയുമാണ് ശക്തിപ്പെട്ടത്.

2.7.2. ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വർത്തമാനകാലത്തേക്ക്

നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജാതി-മതഭേദമന്യേ സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരായി. നഗരവത്കരണം, തൊഴിലില്ലായ്മ, അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വന്ന കുറ്റവാസനകൾ, മയക്കുമരുന്നിന് സംഘങ്ങൾ, രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള അധോലോക ശക്തികൾ എന്നിവയെല്ലാം വർഗ്ഗീയതയെ ഉപയോഗിച്ചു. ഹിന്ദു-മുസ്ലീം വർഗ്ഗീയതയോടൊപ്പം

പ്രാദേശിക ചേരിതിരിവുകളും രൂക്ഷമായി. സിബുകാർക്കുമാത്രമായി ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന ചിന്തയുമായി വളർന്ന ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദവും പ്രധാന മന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിൽ കലാശിച്ചു. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സംഘർഷവും സ്വയംഭരണാവകാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ മുൻനിർത്തി കാശ്മീരിലെ പ്രശ്നങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു. ദേശീയത എന്നത് ഏകശിലാനിർമ്മിതിയല്ലെന്നും അനേകം ഭാഷാസാംസ്കാരിക, ഉപദേശീയതകളുടെ സങ്കരമാണെന്നും അടിവരയിടേ തുടർ. ദേശീയമതം, ദേശീയ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലില്ല. എന്നാൽ ദേശീയതയെ മതവുമായി വിളക്കി ചേർക്കുന്ന പ്രവണതകൾ എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം ശക്തിപ്പെട്ടു. ഒട്ടേറെ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം സാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദേശീയത രൂപപ്പെടുന്നത് മതത്തിൽ നിന്നല്ല. അത് ആധുനികസങ്കല്പമാണ്. പലരാജ്യങ്ങളിലും ഉയരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ വിമോചന സമരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകർന്നത് ദേശീയബോധമാണ്. എന്നാൽ ഒന്നും രണ്ടും ലോക യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും ഹിംസാത്മക ദേശീയതയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. മതദേശീയത രാഷ്ട്രവിഭജനങ്ങൾക്ക് പോലും ഇടയാക്കി. സൈനികവത്കരിക്കപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രയോഗമായി ഇന്ന് ദേശീയത പരിണമിക്കുകയാണ്. “ദേശീയത എന്നു പറയുന്നത് ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ മഹത്വാഭിമാനത്തിന്റെ പേരല്ല, അത് സാമ്രാജ്യാധികാരത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സമരങ്ങളിലൂടെ, അവിരാമമായ സമരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഐക്യബോധത്തിന്റെ പേരാണ്. ആ ദേശീയതയാണ് നശിക്കുന്നത്. ആ ജനകീയ ദേശീയതയുടെ തകർച്ചയും ആ ദേശീയതയെ തകർത്തുകൊണ്ട് അതിനുമുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മതാത്മകമായ, മതഭ്രാന്തമായ അങ്ങേയറ്റം

വിഭാഗീയമായ യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയിൽ ഒരു പങ്കുചേർന്ന മത ദേശീയതയെ ഭാരത ദേശീയതയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ദേശാഭിമാനത്തിന്റെ പേരിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.”⁷ സുനിൽ പി. ഇളയിടം വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഭാഷാബൈവിധ്യം എന്നിവ ബഹുദേശീയത കളിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു. നാനാത്വത്തിൽ ആണ് ഏകത്വം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകത്വം എന്നത് നാനാത്വത്തിന്റെ വിപരീതമല്ല, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. നരവംശശാസ്ത്രപരമായി പോലും സാമ്യത തീരെയില്ലാത്ത ജനസമൂഹത്തെ ഏകത്വത്തിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഏകത്വം അവരിൽതന്നെ ആന്തരികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേ മൂല്യവുമാണ്.

നവഉദാരീകരണ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ശിഥിലീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുത്തുകാരൻ ആനന്ദ് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു. മതം, സംസ്കാരം, വംശീയത, രാഷ്ട്രം പ്രത്യയശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ സംജ്ഞകൾക്കിടയിൽ തീയും ബോംബും കാരായും കൂടെയാണ് ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്വത്വങ്ങളുടെ കള്ളികളിൽ അകപ്പെടുകയാണ് അവർ. ആ കള്ളികളിൽ നിന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിവരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അതിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യം. മനുഷ്യന്റെ തന്നെ ശക്തികൾ അവനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ചുമലിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അന്യവൽക്കരണം സംഭവിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മധൈര്യം ഇല്ലാതാവുന്നു. സർഗ്ഗശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദേശീയതയുടെ പേരിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്നലെകളെപ്പറ്റി ആർക്കാണു സങ്കടമി

ല്ലാത്തത്. പൗരനെ പൗരൻ തന്നെ അന്യനാക്കുന്ന ആഭിചാരപ്രവൃത്തിക്ക് ദേശീയതയെ മറയാക്കുന്നതായും ആനന്ദ് വിമർശിക്കുന്നു.¹³ വിശാലമായ മാനവികതാ ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയതമായ അതിർത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് പൗരൻ എത്തപ്പെടുന്നു. അതിർത്തിക്കു പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ശത്രുവാണെന്ന ഭയം ഏവരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേശീയതയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും. ഇന്ത്യ, വേദപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഋഷിമാരിലൂടെയും വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളിലൂടെയും വികസിച്ച മൂല്യങ്ങളാണ് ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്നും വാദിക്കുന്നവരു്. അതിർത്തി വരച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും അഭിരുചികളും അതിനു പിന്നിലു്. പൗരത്വം ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയെന്നും പാകിസ്ഥാനെന്നും നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന (ബംഗ്ലാദേശം) രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഒറ്റ യൂണിറ്റായി പരിഗണിച്ചാൽ ഇത്ര വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശത്തെ ആകെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവോ രാജവംശമോ ഉായിരുന്നില്ല. അതു കൊുതന്നെ ദേശീയതയ്ക്ക് നൂറ്റാുളുടെ പഴക്കമുെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.

ദരിദ്രരും അക്ഷരാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നിരക്ഷരരുമായ വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉായിരുന്നവരിലധികവും. ഒരു പ്രത്യേക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ച ജനങ്ങളിൽ, രാജാവിനോടോ രാജകുടുംബത്തോടോ തോന്നുന്ന കൂറിനെ ആധുനിക ദേശീയതയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവില്ല. അശോകൻ, ചന്ദ്രഗുപ്തൻ, ശിവജി, അക്ബർ, ഷാജഹാൻ, ജഹാംഗീർ, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ കാലത്തൊന്നും ദേശീയത ഉദയം ചെയ്തിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ

സംസ്കാര രൂപീകരണത്തിൽ അവരുടെയെല്ലാം സംഭാവനകൾ ഉറപ്പായിരുന്നു.

തീവ്രമായ ദേശീയതാവാദം ഇന്ത്യയിലും ശക്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. പുരുഷാധിപത്യ ദേശീയതയെന്നോ ഭൂരിപക്ഷ ദേശീയതയെന്നോ സവർണ്ണ ദേശീയതയെന്നോ വിളിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അത് വളർന്നിരിക്കുന്നു. വർഗീയതയും ദേശീയതയും പരസ്പരം കൈകോർക്കുന്നതിന്റെ അപകടത്തെ ഉമ്പർട്ടോ എക്കോ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനവികതയെ നിരാകരിക്കുകയും സങ്കുചിത ദേശീയതയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങൾ തുടരുന്നു. പൗരസഞ്ജയത്തിനെതിരായ കരിനിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ശത്രുവിനെപ്പറ്റി നിരന്തരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് തീവ്രദേശീയതയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. 'അപരത്വം' 'അന്യർ' 'ശത്രു' എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംജ്ഞകളെ മുൻനിർത്തിയാണ് സംവാദം ഉയരുക. വധശിക്ഷയുൾപ്പെടെയുള്ള ക്രൂരമായ ശക്ഷാരീതികളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന (ഒരേ സമയം ആഗോളീകരണത്തിന്റെയും അപരിഷ്കൃതബോധത്തിന്റെയും സമന്വയം) സംസ്കാരിക പരിസരം രൂപപ്പെടുകയാണ്..

ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ദേശീയത തന്നെ ഇല്ല എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് ചരിത്രകാരനായ എം.ജി. എസ്. നാരായണൻ. ഒരു സിവിലൈസേഷനാണ് ഇന്ത്യയെന്നും ദേശീയതകളുടെ സംയോജനമാണ് അതെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു.¹⁴ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണ്. നിരവധി ഭാഷകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഭാഷാപരമായ സ്വത്വം കൂടുതൽ ഉറച്ചതാണ്. ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഹിന്ദി ആണെങ്കിലും ദേശീയ ഭാഷ പദവി ഇപ്പോഴും ഇല്ല. ഭരണഘടനയിൽ തമിഴ്, ബംഗാളി, മലയാളം,

കന്നട ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഭാഷകളെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനാശിൽപ്പികൾക്ക് ദീർഘ വീക്ഷണമുള്ളതുകൊണ്ടും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു കാലത്തും ഒരു 'ഭാഷാദേശീയത' ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ദേശീയതയ്ക്ക് പരിഗണന നൽകാത്തത്.

നവ ഉദാരീകരണത്തിനെതിരായ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ എഴുത്തുകാരിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ചരിത്രത്തെയും അതിന്റെ സംസ്കാരിക അടിത്തറയെയും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അരുന്ധതി റോയ് എഴുതുന്നത്. അവരുടെ നോവലിലും ലേഖനങ്ങളിലും ഇത് കാണാം. അധീശത്വം, വ്യക്തി കുടുംബ ദേശ ദേശാന്തരബന്ധങ്ങളുടെ പരിണാമം, കീഴാള ജനതയും അസംതൃപ്തരും അടങ്ങുന്ന സമൂഹം, മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, വികസന വിരുദ്ധരെന്നും ദേശവിരുദ്ധരെന്നും മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെ അനേകം വിഭാഗങ്ങളെ അരുന്ധതി റോയ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. 'ഗോഡ് ഓഫ് സ്കോൾ തിംഗ്സ്', 'മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറേറിയസ്' തുടങ്ങിയ നോവലുകളും അനേകം ലേഖനങ്ങളും അതിനുള്ള ഉപാധിയാണ്. അരുന്ധതിറോയിയുടെ, ദേശീയതയെപ്പറ്റിയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നിരവധി ചർച്ചയ്ക്കും വിവാദത്തിനും ഹേതുവായിട്ടുണ്ട്.⁸ ഇന്ത്യക്ക് പൊതുവായതും ഏകതാനവുമായ സംസ്കാരം എന്നെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. ഈയിടെ ഉണ്ടായ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ ശീലിക്കുന്ന ഒരു പുരാതന ജനപദമാണ് നാം എന്ന് തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സ്വത്വം നമുക്കുണ്ടോ, അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യനന്തരം

എഴുപതിറ്റാൾ നാം പിന്നിട്ടു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും രാജ്യത്തിന്റെ അതിരുകൾ തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്ര ഭാഷയുണ്ടെന്നോ അതെവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നോ ഏതൊക്കെ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നുവെന്നോ നിശ്ചയമില്ല. ഇല്ലാത്ത ദേശീയ സ്വത്വം കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇക്കാലത്തിന്റെ അപചയമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആദിമനിവാസികൾ ആദിവാസികളാണ്. അവരെ അടിച്ചമർത്തി, ചതിച്ച് അവരുടെ ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കുകയാണുണ്ടായത്. സങ്കുചിത ദേശീയവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോട് ശക്തമായി വിരോധിക്കുന്നു. എന്തിനെയും 'ദേശീയത'യുടെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുന്നവർക്ക് അരുന്ധതി റോയിയുടെ വിമർശനം അസ്വസ്ഥത സമ്മാനിക്കും. വിശ്വമാനവികത, സാർവദേശീയ ബോധം എന്നിവയാണ് വേദത്തെ അരുന്ധതി റോയ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയോടും വിശ്വമാനവികതയോടും ലിബറൽ ചിന്താഗതിയോടും ഏറ്റുമുട്ടാൻ തീവ്ര ദേശീയതയെ പലരും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നവ ഉദാരീകരണത്തെയും ദേശീയതയെയും കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള സാംസ്കാരിക ഉപകരണങ്ങളാണ് ഈവിധമുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്.

2.8. നവഉദാരീകരണവും സ്വത്വബോധവും

നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഫലം ധനിക-ദരിദ്ര അന്തരം വർദ്ധിക്കലാണ്. വ്യാപകമായ അസംതൃപ്തി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരുകയും ചെയ്യും. തൊഴിലാളികൾ, അധ്വാനിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ അടിസ്ഥാന ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടും. സ്വാഭാവികമായും രോഷാകുലരായ ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങളെയാണ് വംശീയവാദികൾ ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരകുഴപ്പമല്ല ഇതെന്നും

അപരവംശ-സ്വത്വവിഭാഗങ്ങളുടെ കടന്നുവരവാണ് തങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മതമൗലികവാദവും, വംശീയതയും വളർന്നുവരുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു. ലോകത്താകമാനം വംശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, നവനാസി കൂട്ടായ്മകൾ ശക്തിപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി.

ഫാസിസവും നാസിസവും വളർച്ചനേടുന്നത് രാഷ്ട്രം ലോകയുദ്ധത്തിന്റെയും ലോകസാമ്പത്തിക മന്ദ്യത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനത്തോടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബദലിന്റെ സാധ്യതയും നഷ്ടമായെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

നവഉദാരീകരണകാലത്തും ജനജീവിതത്തിന്റെ അസംതൃപ്തി മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംഘടനകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഫ്രാൻസിൽ തീവ്രവംശീയതയുടെ പ്രചാരകൻ ലീപെൻ നയിക്കുന്ന നാഷണൽ പാർട്ടി, ബ്രിട്ടണിൽ വംശീയവാദത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നാഷണൽ പാർട്ടി, ബൽജിയത്തിലെ ഉലാമസ് ബ്ലോക്ക്, ജർമനിയിലെ ഷിൽപാർട്ടി, ഇറ്റലിയിലെ നോർത്തേൺ ലീഗ്, ഹോളാണ്ടിലെ വിം ഫോർട്രയ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. സ്പെയിനിലെ സ്പാനിഷ് ഫലാൻജോ, ഫ്രാൻസിലെ ആക്ഷൻ ഫ്രൊഞ്ചൈസ് എന്നിവയും ശക്തിപ്പെടുന്നു. മതമൗലികവാദപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചുരുപലക കൂടിയാണ്. ഈജിപ്തിലെ നീ കാലത്തെ ഏകാധിപത്യത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ജനത, 1950-കളിൽ കേണൽ നാസറിനെ അധികാരത്തിലേറ്റി. ഇതോന്നേഷ്യ, ഇറാൻ, ഇറാഖ്, സിറിയ, യമൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന ശക്തികളുടെ വളർച്ചക്ക് ഇത് ആക്കംകൂട്ടി. ഇസ്രായേൽ, ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൺ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈജിപ്തിനെ ആക്രമിച്ചത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ

ലാണ്. രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥതലത്തിൽ ഇസ്ലാമിക മൗലികവാദവും ഉദയം ചെയ്യുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. 1965-ൽ ഇന്തോനേഷ്യയിലും 1971-ൽ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലും നടന്ന കൂട്ടക്കൊലകൾ എടുത്തുപറയേ താണ്. അൽഖയ്ദ, നവവഹാബി വിഭാഗങ്ങൾ, ഈജിപ്തിലെ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തഴച്ചുവളർന്ന ഭീകരവാദ സംഘങ്ങൾ, എന്നിവയെ എടുത്തുപറയേ താണ്. പാലസ്തീനെ ശിഥിലമാക്കാൻ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

മതത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുക, അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുക, ജനകീയ സർക്കാരുകളെ ദുർബലമാക്കുക, ആഭ്യന്തരസംഘർഷങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഭീകരവാദത്തിന്റെ ശൈലി. ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണത്തിലൂടെ വൈവിധ്യപൂർണ്ണവും തദ്ദേശീയവുമായ മുസ്ലീം ജീവിതത്തെ ഏകതാനവും മൗലികവാദപരവുമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് മതമൗലികവാദികൾക്കുള്ളത്. ആഗോളവൽക്കരണ സമ്പദ്ഘടനയിലെമ്പോഴും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു.

2.8.1. ദളിത് സമൂഹവും പുതിയ സാഹചര്യവും

സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ദളിത് ജനവിഭാഗത്തിന്റെ വളർച്ച മെച്ചപ്പെട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ഭൂവുടമകളും ജന്മികളും ഭൂമിയുടെ അധികാരം കൈയേറിയിരിക്കുന്നു. ദളിതരുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് സംവരണത്തിലൂടെ മാത്രം പരിഹാരം ഉണ്ടാകാനാവില്ല; സംവരണം അതിനുള്ള വഴിയാണ്. എന്നാൽ സമഗ്രമായ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനവും എല്ലാ മേഖലകളിലും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ഭൂപരിഷ്കര

ണവുമാണ് ആവശ്യം. സംവരണത്തിലൂടെ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉയരെയ വളർച്ച വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്ന പരിമിതമായ നേട്ടമെങ്കിലും ഉയർത്ത് സംവരണം കൊണ്ട്. എന്നാൽ സാമൂഹ്യപദവിയുടെ കാര്യത്തിലും തുല്യതയെന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്കും പട്ടികജാതി - പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണമായി ഉയർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ദളിത് - പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും പിന്നോക്ക പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല. സംവരണ-സംവരണേതര വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വളരുകയും ചെയ്തു. സമഗ്രമായ ഭൂപരിഷ്കരണം, അധികാരത്തിലെ പ്രാതിനിധ്യം എന്നിവ ഇപ്പോഴും നടപ്പിലായിട്ടില്ല. സംവരണത്തോടൊപ്പം ഇപ്രകാരമുള്ള പരിഷ്കരണവും സാധ്യമാക്കേ തുടർ. നവഉദാരീകരണത്തോടെ പൊതു തൊഴിലിടങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ദളിതർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രൊഫഷണൽ രംഗം എന്നീ മേഖലകളിൽ ദളിത് വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം സാധ്യമാക്കിയത് ആഗോളീകരണത്തിന്റെ സാധ്യതയാണെന്ന വാദവുമുണ്ട്.

2.8.2. നവഉദാരീകരണം :സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൽ

ലിംഗപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടത് നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ കാലത്താണ്. ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും ഉയർന്ന ശമ്പളവും പദവിയുമുള്ള ജോലികളിൽ സ്ത്രീകൾ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുരുഷാധികാര പ്രയോഗങ്ങൾ വളർന്നു വന്നതിനെ കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. പിതൃമേധാവിത്തപരമായ ഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം. സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുപിന്നിൽ വർഗപരമായ തലമുറ. ഫെമിനിസം, മാർക്സി

യൻ ഫെമിനിസം, എക്കോഫെമിനിസം, ലെസ്ബിയനിസം തുടങ്ങിയ നിരവധി കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂന്നി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടു . ലിംഗപദവിയെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ പഠനമേഖലകൾ വളർന്നു വന്നു. സ്വയം നിർണയാവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത സജീവമായി. സദാചാരത്തിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പുരുഷാധിപത്യ പ്രവണതകളാണെന്ന് സ്ത്രീസമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

പാരമ്പര്യമൂല്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തലങ്ങളിലെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ പരസ്പരം ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ലൈംഗികമായ അടിച്ചമർത്തലും ആക്രമണവും സദാചാര അതിക്രമങ്ങളും മത-ജാതി ചൂഷണവും മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ നേരിട്ടിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എന്നാൽ പലതരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങളാണ് ഒന്നും രണ്ടും ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ചു വന്നത്. സ്ത്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളർച്ച പ്രാപിച്ചതും നവ ഉദാരീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്. ആണധികാരപ്രയോഗം വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രചാരണം ലഭിച്ചു.

സ്വത്തിലും കുടുംബത്തിലും അധികാരത്തിലും തുല്യത, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശമാണ്. എന്നാൽ ആഗോളവത്കരണം തുല്യതാ ബോധങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചു. വിപണിവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൽ മറ്റേതൊരു ഉൽപ്പന്നത്തെയും പോലെ സ്ത്രീശരീരം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീ സുരക്ഷ, സ്വയം നിർണയാധികാരം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തേ

സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു. വീട്ടിനുള്ളിലെ കഠിനമായ തൊഴിലുകളും വീടിനു പുറത്തെ ഔദ്യോഗിക തൊഴിലും സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ ഭാരം നൽകി. ഗൃഹനാഥൻ, പിതാവ്, കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, ബാഹ്യബന്ധങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം, അതിർത്തികൾ, ലൈംഗിക അടിച്ചമർത്തലുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അധികാര വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ചുമതല എന്ന് സ്ത്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സ്ത്രീധനസമ്പ്രദായവും നിലവിലുള്ള കുടുംബഘടനയും സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണ്. നവഉദാരീകരണത്തോടെ ശക്തിപ്രാപിച്ച പരസ്യങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവ സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യം/ വൈരുപ്യം, വെളുപ്പ് / കറുപ്പ്, മെലിഞ്ഞ/ തടിച്ച തുടങ്ങിയ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ചകളെ നയിച്ചു. സ്ത്രീധനപ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്കു കാരണമാവുന്നു. ആത്മഹത്യ, കൊലപാതകം, ഗാർഹിക പീഡനം എന്നിവയുടെ നിരക്ക് കൂടുകയും ചെയ്തു. സ്വർണ്ണം, വാഹനങ്ങൾ, ഭൂമി, വീട്, ഫ്ളാറ്റ് തുടങ്ങിയ ആഡംബര ഭ്രമങ്ങളിലേയ്ക്ക് പുതിയ വിവാഹരീതികൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെപ്പറ്റി ഡോ. റോസി തമ്പി വിശദീകരിക്കുന്നു.

“കാർഷിക വ്യവസ്ഥയിൽ വീട്ടിൽത്തന്നെ തൊഴിലും ജീവിതവുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നവരിൽ നിന്ന വ്യത്യസ്തരാണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടമ്മമാർ. അവർക്ക് വീടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും യാത്രചെയ്ത് ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവിടത്തെ ഉത്തരവാദിത്വവും നിർവഹിക്കേ തുടങ്ങി. അതുവഴി വരുമാനം കൂടുന്ന സംഘർഷം വളരെ വലുതാണ്. വീടിനുള്ളിലും പുറത്തും ഒന്നുമാകാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് അവളുടെ വിധിയായി മാറുന്നു. “... തന്റേതും തന്റേത

ല്ലാത്തതുമായ കാരണങ്ങളാലും അവളെ സദാ വലയം ചെയ്യുന്ന തിരക്കുകൾ. കുടുംബത്തിലുള്ള ആർക്കും എപ്പോഴും അവളുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെടാം. അവളത് അനുവദിച്ചുകൊടുത്താൽ അതൊരു സാധാരണകാര്യം. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം അത് നിരസിച്ചാൽ മഹാഭുകമ്പം സംഭവിക്കുകയും സുഖജീവിതത്തിനു മുന്നിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പളങ്കു കടൽ തകർന്നു പോകുകയും ചെയ്യും.’’⁹

ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് കാർഷിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുതലാളിത്ത സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നതിനുശേഷമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന സ്ത്രീ- പുരുഷ സമത്വസങ്കല്പം വികസിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹ്യപദവി അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയമായും സാംസ്കാരികമായും പുരുഷന് ബാധ്യതയുണ്ട്. അത് എത്രമേൽ ഫലവത്താകുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം.

വിവാഹമോചനം എന്നത് ആധുനികതയുടെ സങ്കല്പമാണ്. സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനും അതിനു കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി വേർപെടാനും കഴിയുക എന്നത് പൗരാവകാശമായി മാറി. ലിംഗസമത്വത്തിന് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത ഇതിന് കാരണമായി. എന്നാൽ ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ വിവാഹശേഷം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ്. കടുത്ത അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്കാണ് സ്ത്രീകൾ എത്തിപ്പെടുക. കടുത്ത ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീധന വ്യവസ്ഥയെ പരമ്പരാഗത ആചാരമായി മാത്രം കാണാൻ കഴിയില്ല. നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. അതി സമ്പന്നരായചെറു ന്യൂനപക്ഷം വിവാഹആർഭാടത്തെ സാമൂഹ്യ അംഗീകാരത്തിനുള്ള ഉപാധിയായി കാണുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണക്കാർ ഇതിനെ അനുകരിക്കുകയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൺ-പെൺ

വിവേചനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേയ്ക്ക് ഇത് പ്രചരിക്കാനും ഇടയാക്കുന്നു.

2.9. ലൈംഗികതയിലെ സമൂഹം

സ്ത്രീശരീരത്തിനു മേലുള്ള കൈയ്യേറ്റത്തിന് കമ്പോളത്തിന്റെ ന്യായീകരണം ലഭിച്ചത് ഇക്കാലയളവിലാണ്. സ്ത്രീശരീരത്തെ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി, കുടുംബ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം യാതന അനുഭവിക്കേ 1 വരുന്ന സ്ത്രീകളെ ശരീരകമ്പോളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. സാമൂഹിക അസമത്വം രൂക്ഷമാക്കുകയും ധനിക- ദരിദ്ര അന്തരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് പുതിയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ്. കുറ്റകൃത്യ സംസ്കാരത്തിന് അശ്ശീല സാഹിത്യം, അശ്ശീല സിനിമാ വ്യവസായം, അശ്ശീല സൈബർ ഇടങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധമു്. സാമ്പത്തികമായി തകർന്നുപോയ കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളെ അതിലെ മുഖ്യ ഇരകളാക്കി മാറ്റുന്നു. ലോകത്തെ പ്രധാന ധനസമാഹരണ രംഗമായി സെക്സ്റ്റുറിസം മാറിയതും നവ ഉദാരീകരണത്തോടെയാണ്.

അമേരിക്കൻ- യൂറോപ്യൻനാടുകളിൽനിന്ന് ഏഷ്യാ വൻകരയുടെ സിംഹഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ലൈംഗിക വ്യവസായം സംക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊറിയ, തായ്‌ലന്റ്, പാകിസ്ഥാൻ, ഫിലിപ്പൈൻസ്, മ്യാൻമാർ, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളിലും അത് വളർന്നിരിക്കുന്നു. തായ്‌ലന്റിൽ ടൂറിസം വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയെ തകർത്തു. പല ഗ്രാമങ്ങളും അവിടുത്തെ കൃഷിരീതികളും പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെടും. ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. വിലക്കയറ്റവും സാമൂഹ്യ അനീതികളും പെരുകി.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദാരിദ്ര്യവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ലൈംഗികവ്യവസായത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര വളർച്ച സാധ്യമായി. നവഉദാരീകരണ കാലത്തെ വികസനത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം ഇതാണ്. ശരീരത്തെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന വിപണി. നെതർലാൻഡ്, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലും ലൈംഗികാധിഷ്ഠിത വിനോദസഞ്ചാരം വളർന്നു.

അശ്ലീല സാഹിത്യ, സിനിമാവിപണികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സ്ത്രീകളെയാണ്. പീഡോഫീലിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശിശുപീഡനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു. പുതിയ സിനിമ/ സീരിയൽ സംസ്കാരം വീടിനകത്തും പുറത്തും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ബലാത്സംഗവും കൊലപാതകങ്ങളും ബാലപീഡനങ്ങളും നിത്യ വാർത്തകളായി. ഫ്യൂഡൽ കാലത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന സിനിമകൾ സ്ത്രീകളെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ മുതലാളിത്തമൂല്യങ്ങൾ സ്ത്രീ ശരീരത്തെ ഉപഭോഗവസ്തുവായി കാണുന്നു. ഈ രംഗങ്ങൾ കൂടാതെ ആനന്ദിക്കുന്ന പൗരസമൂഹമാണ് നവഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ നിർമ്മിതി. ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സദാചാര അതിക്രമം, ദുരഭിമാനകൊലകൾ, ഖാപ് പഞ്ചായത്തുകൾ (സ്ത്രീ- പുരുഷന്മാരെ നിയമവിരുദ്ധമായി ജനക്കൂട്ടം തന്നെ വിചാരണ നടത്തി ശിക്ഷിക്കുന്നത്) എന്നിവ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അമിതമായ ലൈംഗികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ. പരസ്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീ ശരീരം സൂക്ഷ്മമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ സ്ത്രീ, പുരുഷ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പകരം ഉപഭോഗാസക്തിയോടെയാണ് ആ ബന്ധങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. പ്രായമായവർ മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാവുന്നു. വീടുകൾ ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറുന്നു. ശരീരത്തിനുമേലുള്ള

ഉപഭോഗാസക്തിയാണ് അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടു
കുന്നത്. ശരീരവും ഒരു ഉത്പന്നം മാത്രമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

കുടുംബം എന്നത് മത- ജാതി- ലിംഗാധിഷ്ഠിതമായ അധികാരപ്ര
യോഗമാണ്. 'തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീ' എന്ന സങ്കല്പത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് ആധുനിക കാല
ത്താണ്. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളും പുരുഷാധിപത്യത്തെ നേരി
ടേ 1 വന്നിട്ടു 2. പാശ്ചാത്യസ്ത്രീവാദം ഉയർന്നുവന്നതിന്റെ അടി
സ്ഥാനം സ്ത്രീകൾ നേരിടേ 1 വന്ന ര 3ാം തരം പൗരത്വപ്രശ്നമാണ്.
പിതൃദായക ക്രമവും സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയും സ്വത്തിന്മേലുള്ള അധികാര
വുമാണ് സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് മാർക്സിസം വിശദീക
രിക്കുന്നു. വിശ്വാസകാര്യങ്ങളിലുൾപ്പെടെ സ്ത്രീയുടെ അവകാശം സംര
ക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക് ഫെമിനിസത്തിന്റെ നിലപാട്. മുതലാളി
ത്തത്തിന്റെ സഹജവാസനയായ ചൂഷണം ദുർബ്ബലരുടെ അടിമത്തവും
കുടുംബത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നു. അമിതമായ ലൈംഗികാസക്തിയും
പുരുഷ ശരീരപ്രകൃതിയും ജന്മവാസനകളും പുരുഷാധിപത്യ മനോഭാ
വവും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമത്തിന് പ്രേരണയാണ്. ഫ്യൂഡൽ
കാലത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ഇതിനെക്കാൾ പരിതാപകരമായിരുന്നു.
സ്ത്രീ- പുരുഷ തുല്യതയെന്ന സങ്കല്പം ഉയർന്നുവന്നത് മുതലാളിത്ത
ഘട്ടത്തിലാണെന്നത് വിസ്മരിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ നവഉദാരീകരണം
ശരീരകേന്ദ്രീകൃതവും ലാഭാധിഷ്ഠിതവുമായ വിപണിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പി
ക്കുന്നു. പരോക്ഷമായ സ്ത്രീവിരുദ്ധ ദർശനമാണിത്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ
തങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധമുയർത്താനും

പുതിയകാല സാഹചര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനായി ആധുനിക രീതികളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

2.9.1. ലിംഗാതീത ശരീരപാഠങ്ങൾ

ഭിന്ന ലിംഗക്കാർ അഥവാ ട്രാൻസ് ജെന്റർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കിട്ടിയത് ആഗോളവൽക്കരണ കാലത്താണ്. പതിറ്റാളുകളായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടുകിടന്ന (സ്ത്രീ/പുരുഷ കോളങ്ങളിൽ ഇടം കിട്ടാത്ത) ട്രാൻസ് ജെന്ററുകൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നു. ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയത്തിനപ്പുറം മൂല്യ ധാരയിൽ നിലയുറപ്പിക്കാനും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ തുല്യ അവസരം വേണമെന്ന അഭിപ്രായവുമാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗത്തെ പരമ്പരാഗത മതങ്ങൾ വിലക്കുന്നു ക്കിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വികസിച്ചുവന്ന നവഉദാരികരണം അതിനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലെസ്ബിയനിസത്തിന് കിട്ടിയ പിന്തുണ ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. സ്ത്രീസ്വത്വത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സ്ത്രീയുടെതന്നെ അഭിവാഞ്ഛയായിത്തീർന്ന ബോധം വികസിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സംതുഷ്ടിയാണ് എന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിലവസരങ്ങൾ, അതിനനുസൃതമായി വളർച്ച പ്രാപിച്ച ലിംഗബോധം, മൂല്യ സങ്കല്പം എന്നിവ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗത്തിന് സാമൂഹ്യ അംഗീകാരം നൽകി. സ്ത്രീ/ട്രാൻസ്ജെന്റർ എന്നിവയെ മുൻ നിർത്തിയും പുരുഷാധിപത്യത്തിനു കീഴിൽ അകപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ചും വികസിച്ചുവന്ന പഠന മേഖലയാണ് ജെന്റർ സ്റ്റഡീസ്. ഉത്തരാധുനികതയുടെ കാലത്ത് സവിശേഷ ജ്ഞാനമണ്ഡലമായി ലിംഗപഠനങ്ങൾ മാറുകയും ാ

യി. അധികാര വ്യവസ്ഥയുടെ ഇരകളായി മാറുന്നത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല. പുരുഷാധിപത്യത്തെ നിലനിർത്തുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെയാണ് പ്രതിരോധിക്കേ ത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ ജന്റർസ്റ്റഡീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ലൈംഗികതയെ വിപണിവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. പരമാവധി സമയം തൊഴിലാളികളെ അധ്വാനത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് പിന്തുടർന്നത്. എന്നാൽ പിൻകാകല മുതലാളിത്തത്തിന് ലൈംഗികതയെത്തന്നെയും വിൽപ്പനച്ചരക്കാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ലൈംഗികത എക്കാലവും മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളുടെ വിനിയോഗത്തിലാണ് ഉന്നുന്നത്. എന്നാൽ ശരീരം, വികാരം, അവയവങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വാണിജ്യ സ്വഭാവത്തോടെ ഇന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. നവ ഉദാരീകരണം സംസ്കാരത്തിൽ ചെറുതല്ലാത്ത സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലേക്കാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വിരൽ ചൂ ുുന്നത്.

കുറിപ്പുകൾ

1. സഹദേവൻ കെ, ഒരു കൊല്ലം ഇരുപതിനായിരം രൂപകൊ ് ജീവിക്കേിവരുന്ന ഇന്ത്യൻ കർഷകൻ, (ലേഖനം), മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2017 സെപ്തംബർ, പുറം 24-30.
2. മേധാപട്കർ, അതിജീവനത്തിന്റെ സമരങ്ങൾ, പാപ്പിയോൺ, കോഴിക്കോട്, ജൂലൈ 2004, പുറം 39.
3. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, സെപ്റ്റംബർ 24,30.

4. സീമ ടി. എൻ.(ഡോ.) സ്ത്രീകൾക്കെതിരായി ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നു
 , ചിന്താപബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, ഡിസംബർ 2014, പുറം 159.
5. പ്രദീപ്, സി. (ഡോ.), സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച്
 വർഷങ്ങൾ, മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം, ഹരിശ്രീ തൊഴിൽ സപ്ലിമെന്റ്, 2016
 ആഗസ്റ്റ് 20, പുറം 8.
6. കേശവൻ വെളുത്താട്ട്, ഷിനാസ് എ.എം. (അഭിമുഖം), മാതൃഭൂമി
 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2017 ഫെബ്രുവരി 12, പുറം 12.
7. സുനിൽ പി. ഇളയിടം, ഫാസിസം ദേശീയതയുടെ പുടവ അണിയു
 മ്പോൾ, പി.എ. ജി.ബുള്ളറ്റിൻ, മാർച്ച് 2016, പുറം 79,80.
8. അരുന്ധതി റോയ്, രാക്ഷസീയതയുടെ രൂപം, ഡി. സി. ബുക്സ്, 2013,
 പുറം 101-102.
9. റോസി തമ്പി (ഡോ.), ഓഷോ സ്ത്രീ ക്രിസ്തു, എച്ച് ആന്റ് സി
 ബുക്സ്, സെപ്റ്റംബർ 2012, പുറം 78-79.

അധ്യായം മൂന്ന്
നോവൽ-ആഖ്യാനത്തിന്റെയും
അനുഭവത്തിന്റെയും പുതിയ കടലുകൾ

അധ്യായം മൂന്ന്

നോവൽ-ആഖ്യാനത്തിന്റെയും അനുഭവത്തിന്റെയും പുതിയ കടലുകൾ

നവഉദാരീകരണം, അതിന്റെ സാമ്പത്തികചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് സംസ്കാരത്തിന്റെ ബഹുശിലാമയമായ വിതാനങ്ങളിലേക്ക് എപ്രകാരമാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇനി, അതിന്റെ പ്രായോഗിക വിശകലനമാണ്.

സംസ്കാരത്തിന്റെ ജീവിതാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നനിലയിൽ നോവലുകളിൽ ഇത് എപ്രകാരമാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനിയുള്ള വിശകലനങ്ങൾ. ആഖ്യാനത്തിന്റെ അടരുകളിലും, കഥാപാത്രപരിണാമത്തിന്റെ സാധ്യതകളിലും, ഭാഷയുടെ ജൈവികവും യാന്ത്രികവുമായ ഉപയോഗപരിസരങ്ങളിലും വലിയപരീക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നുനാലുദശകങ്ങളിലായി മലയാളനോവൽ നടത്തിയത്. അവയുടെ സമഗ്രമായ പരിശോധന ഇവിടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ല. സംസ്കാരികാസൂത്രണത്തിന്റെ നവഉദാരീകരണ ഭാവനയെ മലയാള നോവലുകൾ നോക്കിക്കാണുന്നതെങ്ങനെ എന്നതിന്റെ അന്വേഷണമാണിത്. പ്രതിനിധാനപരമായി, ഓരോരോ നോവലുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്.

3.1 വ്യഭാസദനം തുറന്നു കിടക്കുന്നു

വിപണിയുടെ പിടിയിലമർന്ന മൂല്യങ്ങളും ദുർബ്ബലമായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും ആഗോളവത്കരണത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. തലമുറകൾക്കിടയിലെ അകൽച്ച, സ്വാഭാവികമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അതിനുപിന്നിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക പ്രയോഗമുണ്ട്. ഈ പ്രവണതകളെ

സൂക്ഷ്മതയോടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ കൃതിയാണ് 'വൃദ്ധസദനം'. ആധുനികജീവിതത്തിന്റെ സംഘർഷങ്ങളെ വികാര തീവ്രതയോടെ പകർത്തിയ ടി.വി. കൊച്ചുബാവയുടെ നോവൽ. പണവും അധികാരവും ചേർന്ന് വ്യക്തിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭയാനകമായ കാഴ്ച വൃദ്ധസദനത്തിലുണ്ട്. പരസ്പരം ഇണങ്ങുകയും പിണങ്ങുകയും അപായഘട്ടത്തിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ്. ലാഭം, നഷ്ടം എന്ന ദ്വന്ദ്വത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തെ അളക്കാനാവുകയുമില്ല. സ്വന്തമായി വീട് ഉണ്ടാവുക എന്ന ആഗ്രഹത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഭൗതിക നിർമ്മിതിയോടുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല. ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും സ്വാതന്ത്ര്യവും വീട് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആർദ്രത, കാരുണ്യം, സ്നേഹം, ത്യാഗം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളുമായി 'കുടുംബ'ത്തെ ചേർത്തു വയ്ക്കുന്നു. ഒരു വീടിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം വീടിനുമേൽ തുല്യാവകാശമുള്ളവരാകുന്നു; പരിമിതമായ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിലും പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനും വയോവൃദ്ധനും വീട് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നു. പുതിയ ജീവിതസാഹചര്യവും തൊഴിലവസരങ്ങളും സ്വത്തവകാശവും അണുകുടുംബത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി. വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ വയോവൃദ്ധന്മാർ അവഗണിക്കപ്പെട്ടത് ആഗോളീകരണത്തിന്റെ തിക്തഫലമാണ്. സ്വത്ത് പകുത്ത് നൽകുന്നതോടെ അവരുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാലാനുസൃതമായി വന്നുഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവവ്യതിയാനവും വൃദ്ധന്മാരോടുള്ള അകൽച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മക്കളിൽനിന്നും ചെറുമക്കളിൽനിന്നും ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും പലവിധ അവഗണനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. മർദ്ദനത്തിന് വിധേയമാവുന്ന വാർത്തകൾവരെ പുറത്തുവരുന്നു. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലോ വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിലോ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

ലാഭകേന്ദ്രീകൃതമായ സാമൂഹ്യബോധമാണിത്. വ്യക്തികളുടെ മനോഭാവത്തിൽ ഉയരുന്ന സ്വാഭാവിക പരിണതിയായി മാത്രം ഇതിനെ വിലയിരുത്താനാവില്ല. നവ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സംസ്കാരമാണ് വ്യാപിക്കുന്നത്.

3.1.1. നിർമ്മല ഭവനങ്ങൾ

വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ വ്യഭസദനത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന അനേകം മനുഷ്യർ നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. നിർമ്മൽ ഭവൻ എന്നാണ് വ്യഭസദനത്തിന്റെ പേര്. വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരോ ആ ഭയം മൂലം സ്വയം വ്യഭസദനം തിരഞ്ഞെടുത്തവരോ ആണ് അവരെല്ലാം. അമ്പത്തഞ്ചുകാരനായ സിറിയക് ആന്റണിയും അന്തേവാസിയിലായി എത്തുന്നു. അയാളിലൂടെയാണ് നോവൽ വികസിക്കുന്നത്. നിർമ്മൽ ഭവൻ ഉടമസ്ഥനാണ് ഇർവാദീസ്. നഴ്സുമാരായ നിർമ്മല, കത്രിന, മറ്റ് അന്തേവാസികൾ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്.

സിറിയക് ആന്റണിയുടെ ആദ്യഭാര്യ ആഗ്നസ് അകാലത്തിൽ മരിച്ചു. തുടർന്ന് സാറയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു. സിറിയക് വാർദ്ധ്യക്യത്തോടടുക്കുന്ന വ്യക്തിയും സാറ യുവതിയുമാണ്. ദാമ്പത്യം തുടങ്ങി അധികം കഴിയുംമുമ്പുതന്നെ അവർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. കുടുംബജീവിതം ദുർബലമായി. നിരവധി സംഭവങ്ങൾ അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. പ്രായവ്യത്യാസം തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാന കാരണം. സാറയുടെ നിർബന്ധം മൂലം ആന്റണിക്ക് വീട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. അങ്ങനെയാണ് നിർമ്മൽ ഭവനിൽ എത്തുന്നത്. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവവും സൂഷ്മമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നിസ്സഹായത, അനാഥത്വം, രോഗാവസ്ഥ ഇതെല്ലാം തീവ്രതയോടെ വരച്ചു കാട്ടുന്നു. ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യ വിമർശനം നടത്തുന്നു.

3.1.2. സിറിയക് : വ്യക്തിയുടെ ദുരവസ്ഥ

സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥകളിൽ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. സിറിയക് ആന്റണി ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ പ്രതിനിധാനമാണ്. സമ്പത്തും അധികാരവുമുടനീളം മനുഷ്യൻ. അയാൾ തന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. “ഡിസംബറിലെ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ഡിസംബറിലെ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ചു. രാമത്തേതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം. പിന്നെ ആദ്യത്തേത് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ചില സുന്ദരപദങ്ങളുപയോഗിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പുകളിലെത്താറുണ്ട്. ഫ്ലോ നമ്മൾ, അത്തരത്തിലൊന്നാണിതും. ഡിസംബറിലെ പ്രഭാതവും ഞങ്ങളും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കൊന്നെന്നേ. മുറിവുപറ്റുന്നതും വേദനിക്കുന്നതും സ്വയമല്ലേ. നമ്മൾ എന്നൊന്നുമില്ലെന്നേ. എന്നിട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ഞാണിന്മേൽകളികളിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയിങ്ങനെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.”¹ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു യുവാവിനെപ്പോലെ പ്രേമകവിതകൾ രചിക്കാനും യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാനും തനിക്ക് കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം അയാൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം ചഞ്ചലപ്പെടുന്നു. എത്ര പരിമിതികളോടെയാണെങ്കിലും ‘കുടുംബം’ തരുന്ന സുരക്ഷയും ശ്രദ്ധയും വലുതാണെന്ന് സിറിയക്കിനറിയാം. അവിടെ താന്നൊറ്റക്കല്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യ സാറയും മരിച്ചുപോയ ആഗ്നസും തനിക്ക് അഭയമാണ്. അവരുമായുള്ള പിണക്കങ്ങൾക്കിടയിലും താന്നൊറ്റക്കാവാറില്ല. എന്നാൽ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ താന്നൊറ്റക്കാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ സുന്ദരമായ പദാവലികൾക്കൊപ്പം ഡിസംബറും പ്രഭാതവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഏത്

അശ്ശീലവും അസംബന്ധവും നേരിട്ടുള്ള പ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത വെളിപ്പെടുത്തുക. എന്നാൽ ബോധപൂർവ്വം നാം നടത്തുന്ന സുന്ദരമായ പ്രയോഗത്തിലൂടെ അതിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനാവും. പുറമേ ശാന്തമാണെങ്കിലും അകമേ വർദ്ധിച്ച അസ്വസ്ഥതയുമായാണ് സിറിയക് വീടു വിട്ടത്.

വൃദ്ധസദനം നിർമ്മിക്കുന്നത് വ്യക്തയല്ല; ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണ്. പ്രായം ചെന്ന അച്ഛൻ, അപ്പുപ്പൻ, അമ്മമ്മ, മുത്തച്ഛൻ, മുത്തശ്ശി തുടങ്ങിയവരെപ്പറ്റിയുള്ള കരുതൽ നാം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആഗോളവത്ക്കരണം അതിനെ അട്ടിമറിച്ചു. ആഗോളവത്ക്കരണത്തിനു മുമ്പ് വൃദ്ധരെ മുഴുവൻ ആദരപൂർവ്വം പരിഗണിച്ചു എന്നല്ല അർത്ഥം. അവഗണയും ആക്ഷേപവും അന്നുമു ധയിരുന്നു. പരിഭവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവരെ വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്താക്കാൻ മക്കൾ ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മുതിർന്നവരോടു കൂടിയ കുടുംബം ഐക്യത്തിന്റെയോ സമൂഹമാന്യതയുടേയോ പ്രതീകമായി നിലനിന്നു. ഉത്തരാധുനികതയുടെ കാലം കുടുംബത്തെ ചിന്നഭിന്നമാക്കി. നിലവിലുള്ള കുടുംബ ഘടനയിൽ മാറ്റം ആവശ്യമാണ്; അടിമുടി പരിഷ്ക്കരിക്കണം. എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് ഈ ദിശയിലുള്ള മാറ്റമല്ല. പ്രായമായവരെയും ദുർബ്ബലരേയും അവഗണിക്കുകയും മൂല്യത്തിന്റെ അളവുകോലായി പണം സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

3.1.3. വൃദ്ധസദനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

നിരവധിസൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിർമ്മൽ ഭവൻ നല്ല മുറികളും പരിഗണനകളും ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഫീസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പരിഗണനകളും സൗകര്യങ്ങളും കൂടും. പ്രായമായവരെ പരിചരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെയും

തങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ലാഭമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ⁵. സ്വത്തുവകകൾ മക്കൾക്ക് എഴുതിവയ്ക്കുന്നതോടെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ ആശ്രിതരാവുന്നു. സ്വത്തിന്റെ മേലുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്രയുംകാലം ബഹുമാനവും ആദരവും നൽകിയവർ ആക്ഷേപവും പരിഹാസവും ചൊരിയുന്നു. വിപണിയാണ് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഒരു സാധനത്തിന് വിലയു വരുന്നത് അതിന്റെ മൂല്യം, പ്രയോഗക്ഷമത, അതിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ്. മനുഷ്യർക്ക് വിലയു വരുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉപഭോഗ ആർത്തി വർദ്ധിച്ചതോടെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലും ഇത് പ്രതിഫലിച്ചു. സ്വത്തിനുമേൽ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൃദ്ധർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. മുൻ വിലയു വായിരുന്നത് മനുഷ്യർക്കായിരുന്നില്ലെന്നും അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾക്കായിരുന്നുവെന്നും അംഗീകരിക്കേ ിവരുന്നു. സിറിയക് ആന്റണിയെ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊ ുപോകുന്നത് ര ാം ഭാര്യയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരിയാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവളാണ്. സിറിയക്കിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ അവൾക്ക് എഴുതികിട്ടിയിരിക്കുന്നു. സിറിയക് ഇരയും സാറ വേട്ടക്കാരിയുമെന്ന പരമ്പരാഗത നിഗമനം ശരിയാവണമെന്നില്ല. ഭാര്യ മരിച്ച് അധികം വൈകുന്നതിനുമുമ്പ്തന്നെ സുന്ദരിയും യുവതിയുമായ മറ്റൊരുവളെ തേടി പിടിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് സിറിയക്കാണ്. സിറിയക്കിന്റെ ഉള്ളിലും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ല. എന്നാൽ സ്വാഭാവിക പരിണിതിയെന്നോണം വൃദ്ധസദനത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ അയാളെ നയിക്കുന്നു.

“ഏതു വ്യവസ്ഥയും മലിനമായിത്തീരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതികൂല ഘടകൾ ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുക ദുർബലവിഭാഗങ്ങളെയൊക്കെയും പ്രത്യേകിച്ചും വൃദ്ധന്മാരെയും കുട്ടികളെയും. ശൈശവസഹജമായ നൈർമല്യവും നന്മയ്ക്കൊ ⁶ കുട്ടികൾ ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രതികൂലഘടക

ങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. വൃദ്ധന്മാരിലും ഈ നൈർമല്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ദുർബലതകളും ലൈംഗികമായ വിക്ഷോഭങ്ങളും ഏറെ അനുഭവിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാർ എളുപ്പം വ്യവസ്ഥയുടെ ഇരകളായിത്തീരുന്നു ജീവിതവ്യാപാരങ്ങളുടെ അനുസൃതിയും സ്വാഭാവികതയും നിലനിർത്താൻ കഴിയാതെ മരവിച്ച ഒരു സമൂഹമായി വൃദ്ധന്മാർ പൊതുധാരയിൽനിന്ന് അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു.” സാഹിത്യ നിരൂപകൻ എൻ. ശശിധരന്റെ അഭിപ്രായം.

3.1.4. മൂല്യങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് വൈദഗ്ദ്ധ്യവും

മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റത്തെയാണ് നോവൽ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നത്. അനിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗികാഭിനിവേശം, അശ്ശീലസൈറ്റുകളുടെ വ്യപനം, അമിത മദ്യപാനം, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം എന്നിവ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ സൃഷ്ടിച്ച സാംസ്കാരിക അപചയമാണ്. പീഡനങ്ങൾ പെരുകിയിരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും, പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനമൊന്നുമില്ലാത്തവരുമായ, മനുഷ്യരോടുള്ള അവഗണന വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഗോളവൽക്കരണം സൃഷ്ടിച്ച സാംസ്കാരിക അപചയവും അതിന്റെ തന്നെ ഫലമായി ഉയരുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുമാണ്.

വൃദ്ധസദനത്തിലെ ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെ തലക്കെട്ടും പ്രത്യേകമായി വിശകലനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇറച്ചിക്കോഴികൾ വില്പനയ്ക്ക്, പൂജ്യത്തിന്റെ താളം, ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ, ശവംവച്ചുകളി, മായുന്ന നമ്പരുകൾ, സദാചാരത്തിന്റെ അകപ്പൊരുൾ, ചവിട്ടിത്തേച്ച പുൽനാമ്പ്, അസ്തമയത്തിലേക്ക് തുറന്ന കണ്ണുകൾ, അടയുന്ന വാതിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. മനോസംഘർഷങ്ങളുടെ സൂചനകളാണ് എല്ലാം. ഇരകളുടെ ദൈന്യത, ആർത്തനാദം എന്നിവയെല്ലാം അതിലുണ്ട്. വൃദ്ധസദനം എന്നത് അന്യവൽക്കരി

ക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കാരാഗൃഹമാണെന്ന് പി. ഉദയഭാനു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

നിർമ്മൽ ഭവന്റെ ഉടമസ്ഥർ ഇർവാദീസ് ആണ്. കുറഞ്ഞത് 35 വർഷത്തേക്ക് ഫുൾപേമെന്റേടെയാണ് വൃദ്ധരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ സൗകര്യം, ഇടത്തരം സൗകര്യം, മുന്തിയ സൗകര്യം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നിലവാരത്തിലുള്ള ഫീസ് ഘടന അവിടെയുണ്ട്. മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന് പണത്തിന്റെ മണമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, മാനേജ്മെന്റ് വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള ആധുനിക മുതലാളിയാണ് ഇർവാദീസ്. സ്ഥാപനം നടത്തിപ്പിനെപ്പറ്റി അയാൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. “ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് ആയുഷ്കാല മെമ്പേഴ്സിനെയാണെന്നറിയുമല്ലോ. അവത്തഞ്ചുവയസ്സിനപ്പുറത്തുനിന്നുവരുന്ന കിഴവന്മാരെ എടുക്കാറില്ല. കാൽക്കുലേഷന്റെ സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ്.” ക്യാറ്റഗറിയനുസരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ട തുക ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുക ഒന്നിച്ചടച്ചേ തീരൂ. ഗഡുപരിപാടി അനുവദിക്കില്ല. ഗഡുവായി അടയ്ക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിന്മേൽ അപ്പനെ സദനത്തിലാക്കിയശേഷം മറുനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മക്കളുള്ള കാലമാണിത്. മനസ്സിലായല്ലോ. അങ്ങനെ പണമടയ്ക്കുന്നതോടെ വൃദ്ധൻ സദനത്തിന്റെ സ്വത്തായി മാറുന്നു.... ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം വൃദ്ധന്മാർക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയിവരാം. ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ മാത്രം റിസ്കിൽ..... ഈ വൃദ്ധന്മാരെക്കൊല്ലം പൊരുതിമുട്ടിയിട്ടോ കുടുംബപേരിന് കളങ്കമായി മാറിയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത്രേം പണം ചെലവാക്കി ഇവിടെ കൊല്ലുവന്നാക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്പടി വരുന്ന വൃദ്ധന്മാരധികമില്ല. ആ നിലയ്ക്ക് ബന്ധുമിത്രാദികൾ വൃദ്ധനെ വീട് കാണിച്ചേക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചാൽ ഞങ്ങളത് കിറുകൃത്യമായി പാലിച്ചിരിക്കും.”³

വൃദ്ധസദനം എന്ന നോവലിന്റെ സത്ത മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രംഗമാണ് മേലുദ്ധരിച്ചത്. വൻതുക ചെലവാക്കിയും വൃദ്ധന്മാരെ വീട്ടിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളുന്നു. അവർക്ക് വല്ലപ്പോഴുമൊരിക്കൽ വീട്ടിൽ എത്താനുള്ള അവസരംപോലും നിഷേധിക്കുന്നു.

3.1.5. കഥാപാത്രങ്ങൾ; സന്നിഗ്ദ്ധകൾ

സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാൽ വീടുവിട്ടിറങ്ങേണ്ടിവന്നവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം. സാമ്പത്തികകാരണമെന്നാൽ പണത്തിന്റെ കുറവെന്ന അർത്ഥമല്ല. പണം അതിന് കാരണമാവുന്നു എന്നാണ് സവിശേഷത. സിറിയക്കിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഭാര്യയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ ഭാര്യ സാറയാണ്. സിറിയക്കിനെ വൃദ്ധസദനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കഥയിലുടനീളം സിറിയക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന സംഘർഷം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പോലും പണം എങ്ങനെയാണ് മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു. വൻ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്ന ആഗ്നസിനെ ആണ് സിറിയക്ക് ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ചത്. ആഗ്നസിന്റെ മരണശേഷം സുന്ദരിയും യുവതിയുമായ സാറ സിറിയക്കിനെ പ്രേമിച്ചു. ആഗ്നസിന്റെ സമ്പത്ത് സിറിയക്കിനെയും ആഗ്നസിന്റെ മരണശേഷം സിറിയക്കിന്റെ ധനശേഷി സാറയെയും ആകർഷിച്ചു.

ആഗോളവൽക്കരണം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന നോവലാണ് വൃദ്ധസദനം. എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെയും തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തോടെയും ഇന്ത്യയിൽ ശക്തിപ്രാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ. ത്യാഗം, സഹനം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് തുട

ചൂനീക്കപ്പെടുകയും സർവ്വ ബന്ധങ്ങളും പണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമുപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തിന്റെ കഥ

വൃദ്ധസദനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥയാണ്. സമൂഹവും വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ വ്യക്തി പരാജയപ്പെടുന്നു. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഇരയായി മാനന്ദ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല വ്യക്തിയെ നിഗ്രഹിക്കാനുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ഇച്ഛകളാണ് വിജയം നേടുന്നത്. വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ തുറന്നുകാട്ടുന്ന നോവലാണിത്.

“ആത്മബോധമെന്ന സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ടി. വി. കൊച്ചുബാവ വൃദ്ധസദനത്തിൽ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പാരായണത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. വാക്കുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹം കയ്യാതൃക്കും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൽ വാർദ്ധക്യമെന്നത് മൂല്യം കുറഞ്ഞ ഒരു വസ്തുവാണ്. അതിനാൽ അതിനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കലിന്റേതായ നിലയിലേക്ക് കൊടുവരാണ് മനുഷ്യർ ശ്രമിക്കുന്നത്. മാനുഷികതയും സ്നേഹവുമെല്ലാം കേവലം കല്പനാ സൃഷ്ടങ്ങളായ വികാരങ്ങളായി മാറുന്നു. ഇതിന്റെ കെടുതികളാണ് സിറിയക് ആന്റണി അനുഭവിക്കുന്നത്.”⁴ കെ.പി. രമേഷ് ചുവിക്കാട്ടുന്നു.

3.1.6. വിപണിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ

വിപണിയുടെ മൂല്യങ്ങളാണ് സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം, ആതുരശുശ്രൂഷ, ഭക്ഷി, വിവാഹം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തുകയോ അവ ഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുക അത്ഭുതമല്ലാതായി മാറി. ഉത്പാദനക്ഷമമായ ലാഭം

തരുന്ന സാധനങ്ങളോടും സേവനങ്ങളോടും ചേർന്നു നിൽക്കുക മുതലാളിത്തരീതിയാണ്. യൗവനവും സൗന്ദര്യവും നിലനിർത്താനുള്ള മരുന്നുകൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വമ്പിച്ച പ്രചാരണം തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ആഗോളവൽക്കരണം പഴയ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയെ പുതിയ രൂപത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

നോവലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രവും കടുത്ത വിഷാദങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവരാണ്. ഇയ്യോബു മുപ്പർ, അവുത, കത്രീന, നിർമ്മല, അമ്മാമ്മ, 'ആരോഗ്യദൃഢഗാത്രൻ' എന്നിവരെക്കെ സിറിയക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അവുത പ്രതികാരവാഞ്ജയുടെ പ്രതീകമാണ്. തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാനും തന്നെ അവഗണിക്കാനും തയ്യാറായ മക്കളോട് അവുത പകരം വീട്ടുന്നു. മക്കളും മരുമക്കളും അടിച്ചിറക്കുംമുമ്പുതന്നെ അയാൾ വൃദ്ധസദനത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ലൈംഗികാഭിമുഖ്യമുള്ളവരാണ്. സാറ യൗവനയുക്തയാണ്. അവളുമായുള്ള സംഭോഗത്തിന്റെ സ്മരണപോലും സിറിയക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റൊരാൾ നിർമ്മലയാണ്. ശ്രദ്ധയോടെ സിറിയക്കിനെ പരിചരിക്കുന്നു. വിലപിടിപ്പുള്ള കസ്സമറാണ് സിറിയക്ക്. അയാളെ പരമാവധി തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട്. സാവധാനം അയാളും നിർമ്മലയും പ്രണയത്തിലാവുന്നു. എന്നാൽ ആ ബന്ധം തുടരാനാവുന്നില്ല. പെരുമാറ്റത്തിൽ കർക്കശ്യക്കാരിയായ കത്രീനയും സിറിയക്കിനെ പരിചരിക്കുന്നു. അയാളുടെ മനസ്സും ശരീരവും കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കഥാപാത്രം. വൃദ്ധസദനമെന്ന പരികല്പനയിലും പുരുഷന്മാരുടെ കാമസാക്ഷാത്കാരം ഒഴിവാക്കാനാവുന്നില്ല. ആദ്യഭാര്യ മരിച്ചതിന്റേയോ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയെ പിരിഞ്ഞതിന്റേയോ വൃദ്ധസദനത്തിൽ അകപ്പെടുന്നതിന്റേയോ സങ്കടഭാരം

അയാളിലു . എന്നാൽ സ്ത്രീശരീരത്തോടുള്ള ആസക്തിയെ തടയാൻ അതിന് കഴിയുന്നില്ല.

പുതിയ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒട്ടേറെ ആശങ്കകൾ നോവൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു . നഗരവത്ക്കരണം, സമ്പത്തിന്റെ ക്രയവിക്രയം, ഉപഭോക്താ സക്തി, തൊഴിലിലും വാണിജ്യത്തിലും ഉ ായ മാറ്റങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം കടന്നുവരുന്നു. സാറയും സിറിയക്കുമായുള്ള ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും അത് തകരുന്നതും നാം ക ു. ഇർവാദീസുമായുള്ള സാറയുടെ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു പത്രപരസ്യത്തിലൂടെയാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും തീരുമാനമെടുപ്പിക്കാനും പരസ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു. പരസ്യമാണ് അഭിരുചികളുടെ നിർമ്മാതാവ്. നിർമ്മൽ ഭവൻ എന്ന പരസ്യം ക തോടെ സിറിയക്കിനെ അവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് സാറ തീരുമാനിക്കുന്നു. തകരുന്ന കുടുംബവും പരസ്പര ബന്ധവും പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു.

നിർമ്മൽ ഭവനിൽ സാറയും തമ്മിൽ ഉ ാക്കിയ കരാർ ഒരുവേള സിറിയക്ക് കണുന്നു. രഹസ്യമായി ഷെൽഫിൽ വെച്ചിരുന്ന് കൈക്കലാക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ എഴുതിയ നിബന്ധനകൾ ഇവയാണ്. വിശിഷ്ടാതിഥിക്കുള്ള പരിചരണം, മരിക്കുംവരെ തിരിച്ചു ചെല്ലരുത്. ഭാര്യയുമായി കാണാനിടവരുത്. മരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അറിയിക്കുക. മരണം സ്വാഭാവികമായിരിക്കണം. സിറിയക്കിനെ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ച സംഭവമാണ് ഇത്. മരിച്ചാലും തീരാത്ത അകൽച്ച- സാറയുടെ മനോഭാവം ഇതാണ്; സമൂഹത്തിന്റേതും.

3.1.7. ഒറ്റപ്പെടലും ഒറ്റപ്പെടുത്തലും

വൃദ്ധസദനം - വൃദ്ധന്മാരുടെ അവസാനത്തെ അഭയമാണ്. എന്നാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാനാവില്ല. വീടിനു പുറത്തുനിന്നു ഏതു സമയത്തും പുല്ലുപറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇയാളെ മൂപ്പൻ - അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ രോഷംപൂർവ്വം മക്കൾ അയാളെ സദനത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ മൂപ്പരുടെ പുല്ലുപറി തുടരുന്നു. തീവ്രമായ ഒറ്റപ്പെടലിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാനുള്ള മനസ്സിന്റെ ഇച്ഛയാവണം 'പുല്ലുപറി'യെന്ന കർമ്മത്തിലൂടെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്.

മറ്റൊരു അന്തേവാസിയാണ് കെ. നാടാർ. നാട്ടിൽ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചും കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചും നിരപരാധികളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചും നുണകളുടെ രാജാവായി വളർന്ന ആളാണ്. ഒടുവിൽ നാട്ടുകാർ കൈയും കാലും തല്ലിയൊടിച്ച് സദനത്തിലെത്തിച്ചു. ഭാര്യ മരിച്ചശേഷം മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം. മധുരപ്പതിനേഴുകാരിയാണ് ഭാര്യ. തന്നെ അവഗണിക്കുകയും അധികേഷപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കളെയും മരുമക്കളെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ച് അവരുടെ കുടുംബജീവിതം തകർക്കലാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം.

വയസ്സാകാലത്ത് 'അവ്തയുടെ തീട്ടോം മുത്രോം കോരാൻ' ഒരാളായല്ലോ എന്നാണ് മക്കളും മരുമക്കളും ആശ്വസിക്കുന്നത്. നവവധുവിന്റെ സൗന്ദര്യം മക്കളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതും മരുക്കളെ അസുയപ്പെടുത്തുന്നതുമായിരുന്നു. വിവാഹശേഷം തന്റെഭാര്യയെ മക്കളോടൊപ്പം വീട്ടിൽ നിർത്തിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വൃദ്ധസദനത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്വത്തുക്കളുടെ അവകാശി പതിനേഴുകാരിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവൾ മൂല്യമുള്ളവളായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ അദ്ദേഹം

മറ്റൊന്നു കൂടി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. മധുരപ്പതിനേഴുകാരിയുടെ ശരീരത്തിന്മേലുള്ള തന്റെ മക്കളുടെ കണ്ണിനെപ്പറ്റി അവ്തയ്ക്കറിയാം. വെറിയന്മാരായ അവരുടെ സ്വഭാവദോഷവും ഭാര്യമാരുടെ രീതികളും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. താനിവിടെ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ മക്കൾ തമ്മിലടിയ്ക്കും. തന്റെ മരണശേഷം സ്വത്തുക്കൾ ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയോർത്ത് അയാൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. വൃദ്ധന്മാരിൽനിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പെരുമാറ്റം ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. തനിക്ക് ലഭിക്കാത്ത സുഖവും സാമാധാനവും തന്റെ മക്കൾക്കും ലഭിക്കരുതെന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നവോത്ഥാനകാല നോവലുകളിൽ ഇത് കാണാനാവില്ല. മക്കൾ എങ്ങനെയാണോ അച്ഛനെ നിഷേധിക്കുന്നത് അതേ നിലയിൽ അച്ഛനെയും മാറ്റിയെടുക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഉദാരീകരണത്തിന്റേതാണ്. താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മരണമടഞ്ഞശേഷവും തന്റെ മക്കൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കരുതെന്ന ആഗ്രഹമാണ് അവ്തയെ നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹത്തിൽ ബലിയാടാവുന്നത് പതിനേഴുകാരിയാണ്. ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും ഇടയിൽ ചിതറിപ്പോവുന്ന ജീവിതം. അച്ഛന്റെ ഭാര്യ മക്കളുടെ കാമദാഹത്തിന് പാത്രമാകുന്നു.

3.1.8. ഇർവാദീസ് : ഉപഭോക്തൃവ്യവസ്ഥിതിയിലെ മൂലധനകേന്ദ്രം

മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെയും അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിടവുകളെയും മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇർവാദീസ് വൃദ്ധസദനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. മികച്ച രൂപകൽപനയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ, ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മുറികൾ, മുറികളിൽനിന്ന് നയനമനോഹരമായ കുന്നുകളുടെ കാഴ്ചകൾ. പരിചാരകർ, സുന്ദരികളായ നഴ്സുമാർ, പ്രാർത്ഥനാമുറി, വൃദ്ധന്മാരെ പരിചരിക്കാൻ വിദഗ്ദ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ തുടങ്ങിയ ആധു

നിക ആരോഗ്യ വ്യവസായത്തിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും വൃദ്ധസദനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. മാനുഷമായ പെരുമാറ്റമാണ് അയാളുടെ ശൈലി. പണത്തുക്കത്തിനനുസരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും. എന്നാൽ ദുർബ്ബലരോടും താഴേത്തട്ടിൽ ജോലിയെടുക്കുന്നവരോടുമുള്ള അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാനുഷതയുടെ യാതൊരു അടയാളവുമില്ല.

വൃദ്ധസദനത്തിലെത്തുന്ന സിറിയക്കിനെ അവിടെയുള്ളവരുമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. നഴ്സുമാരെയും മറ്റ് സ്റ്റാഫിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ തോട്ടം പരിപാലിക്കുന്നവരെയും കുശിനിക്കാരെയും പാചകക്കാരെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയതുമില്ല. അവർ പുറത്തെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും അവരുടെ സ്ഥാനം പുറത്താണെന്നും ഇർവാദീസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരക്കാരെ പരിചയപ്പെടേ ആവശ്യമില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നു. വർഗവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ചൂഷണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും പുറംപണിക്കാരെ ആക്ഷേപിക്കുകയും അവരുടെ സാമൂഹ്യപദവിയെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുതലാളിയെയാണ് ഇർവാദീസും. ഇർവാദീസിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചില രഹസ്യങ്ങൾ സിറിയക്ക് അറിയുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി, ഇർവാദീസ് തനിക്ക് മേലുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടികൾ നൽകി.

“ഒക്കെ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു കൊള്ളരുതാത്ത കച്ചവടക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിക്കറിയാം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത്രേം പറഞ്ഞിട്ട് അതായിട്ട് മുടിവയ്ക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരല്പം അല്പം മാത്രം സൂത്രശാലിയായ കച്ചവടക്കാരനാണ്.... “അതിനാലാണല്ലോ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മുറികളുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ പണിയാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് സദനത്തെ വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു കച്ചവട

സംസ്കാരത്തിൽ അതിനുയോജ്യമായ മട്ടിൽ വൃത്തിയായി മാത്രമേ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയിട്ടുള്ളൂ.... ഇപ്രകാരം സഹോദരനും സഹോദരനും തമ്മിലുള്ള തീവ്രസ്നേഹത്തിനിടയിൽ കച്ചവടപരമായ പാലവും രഹസ്യ നീക്കങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു. കിൽ ഒരു വൃദ്ധസ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണാക്കുരുക്കുകൾ പറയാനുണ്ടോ?''⁵ മാനുതയുടെ കുപ്പായമിട്ട് അമാന്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് ഇർവാദീസ്. നിർമ്മല, കത്രീന തുടങ്ങിയ സുന്ദരികളായ നഴ്സുമാരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഗികളെ പരിചരിക്കാൻ മാത്രമല്ല; ഉയർന്ന ഫീസ് നൽകി പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കാമദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻകൂടിയാണ്. ശരീരത്തെത്തന്നെയും മൂലധനമാക്കി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു, സ്ത്രീകളെ കമ്പോളത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നമായി കാണുന്ന നവഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

വൃദ്ധസദനങ്ങൾ സാർവത്രികമായിത്തുടങ്ങുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ്. അണുക്കുടുംബങ്ങൾ എന്ന സങ്കല്പം പ്രചരിക്കുകയും ബന്ധങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമായ ചില ചോദ്യങ്ങളായി അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ, ഫോൺ-മൊബൈൽ സൗകര്യങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ, പുതിയ ധനാഗമനമാർഗങ്ങൾ എന്നിവ വളർന്നുവന്നതും ഇക്കാലത്താണ്. ശൈശവം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെയുള്ള ജീവിതാവസ്ഥകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിപണി മേൽക്കൈനേടി. കിന്റർഗാർഡൻ ശൈശവകാലത്ത്, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ ബാല്യത്തിൽ, അൺ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ കൗമാര-യൗവ്വനാരംഭകാലത്തും സാംസ്കാരിക അധിനിവേശം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വാർദ്ധക്യത്തെ നേരിടാൻ

പാകത്തിലുള്ള വ്യവസായമാണ് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ. വയോജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭരണകൂടമോ കുടുംബമോ തയ്യാറാവുന്നില്ല. കമ്പോളം, ലാഭം എന്നീ ഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ചരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

സ്നേഹരാഹിത്യത്തിന്റെ കാലത്തെ ശക്തമായി വിമർശിക്കുന്ന നോവലാണിത്. കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന അനീതികളോട് കലഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നോവലിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നു. ആത്മഭാഷണത്തിന്റെ ആധിക്യം നോവലിന്റെ ഗാംഭീര്യതയെ കുറയ്ക്കുന്നില്ല. ഓരോരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തെളിയുന്ന വാക്യങ്ങൾ, സൈൻ ബോർഡുകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ സാമൂഹിക വിമർശനമാണ്. വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൃദ്ധസദനം-നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന നോവലാണ്.

3.2 പരിണാമത്തിന്റെ ഭൂതകാലങ്ങൾ

ദാർശനികമായ ഉള്ളടക്കമാണ് ആനന്ദിന്റെ രചനകളുടെ സവിശേഷത. ആധികാരികവും പഠനാർഹവുമായ ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹമെഴുതുന്നു. നോവലുകളുടെ പരമ്പരാഗത നിർവചനത്തെ തകർക്കുകയും സുദീർഘമായ പ്രബന്ധങ്ങളായി അവ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയല്ല. ചരിത്രത്തിലേക്കും വർത്തമാനത്തിലേക്കും അവരെ എത്തിക്കുകയാണ്. കഥാപാത്രങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കഥയെഴുതുന്നില്ല കാലത്തെത്തന്നെ ഒരു ഫ്രെയിമായി പാകപ്പെടുത്തുന്നു. ചിന്തയെ നോവൽ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാവമാറ്റവും ചരിത്രത്തിൽ അതിനുള്ള സ്ഥാനവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

ടുത്തിയ കൃതിയാണ് ആൾക്കൂട്ടം. നവനാഗരികതയുടെ പ്രതിനിധാനമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ 'മരുഭൂമികൾ ഉറപ്പായതിൽ കടന്നുവരുന്നു. 'വിഭജനങ്ങൾ' സമൂഹത്തിന്റെ മുറിവുകളാണ്. മേൽപറഞ്ഞ നോവലുകളൊക്കെയും ആഖ്യാനതലത്തിൽ സമാനതകളുള്ളതും ദാർശനിക സംവാദവുമാണ്. ബോംബയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട 'ആൾക്കൂട്ട'ത്തിൽ ദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുഖം തുറന്നു കാട്ടുന്നു. 'ആൾക്കൂട്ട'ത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം പഴയ ബോംബയിലാണെങ്കിൽ പേരു മാറ്റത്തിലൂടെ 'മുംബൈ' ആയി പരിണമിച്ച ദേശമാണ് 'പരിണാമത്തിന്റെ ഭൂതങ്ങൾ'യുടെ പശ്ചാത്തലം. നീ ലേഖനമാണോ സുദീർഘമായ പ്രസംഗമാണോ ജീവിത ദർശനമാണോ ഇതെന്ന് തോന്നിക്കുന്നു. ഓർമ്മ ആലസ്യമല്ലെന്നും ശരീരോഷ്മാവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രസതന്ത്രം അതിനു പിന്നിലുണ്ടെന്നും വായനക്കാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കൊപ്പം വളരെ കുറച്ചു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുന്ന യാത്രയാണിത്. കഴ്ചകളെ വിശാലമാക്കുന്ന നിരവധി സാഹിത്യ കൃതികളെ നോവലിനുള്ളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന യതാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ നമുഷ്യരെയും നോവൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അയത്ന ലളിതമായി വായിച്ചു പോകാമെങ്കിലും ജാഗ്രതയുള്ള മനസ്സിനു മാത്രമേ നോവലിന്റെ രീതിയും ലക്ഷ്യവും പിടികിട്ടുകയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞുപോയ ഇന്നലെകളിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയല്ല കാലത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളെ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് നോവലിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം, സിനിമ, തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം, ദാരിദ്ര്യം, വർഗീയത, പ്രാദേശികത, അധോലോകങ്ങൾ, തീവ്രവാദം, അധികാര രാഷ്ട്രീയം, മിൽതൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ മേഖ

ലകളെയെല്ലാം സ്പർശിക്കുന്ന കഥപറച്ചിൽ. ആനന്ദിന്റെ രചനാപരമായ സവിശേഷതയെ ഷാജി ജേക്കബ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

“അരുപതുകളിലെ ചരിത്രനിഷ്ഠമായ സ്വതന്ത്രവേഷണവും എഴുപതുകളിലെ മാനവികതയിലൂന്നിയ രാഷ്ട്രീയ തീക്ഷ്ണതയും എൺപതുകളിലെ ആധുനികതയെ പുനർവായിച്ച ചരിത്രബോധവും തൊണ്ണൂറുകളിലെ നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമരബോധവും കൊണ്ട് ആനന്ദിന്റെ കൃതികൾ മലയാളത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത സാമൂഹ്യബോധത്തിന്റെയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മനുഷ്യ വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ്. ഭാവനാത്മക ജീവിതത്തെക്കാൾ പ്രതിബദ്ധതയും പ്രാധാന്യവും സാമൂഹികജീവിതത്തിനു കൽപ്പിക്കുന്ന എത്ര മലയാളി എഴുത്തുകാരും എന്നാലോചിക്കുന്നത് ആധുനികതയുടെ ഒരു പൊളിച്ച് എഴുത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല.”⁶

നാൽപ്പതു വർഷം മുമ്പ് താനെഴുതിയ നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ തേടി/സ്ഥലങ്ങൾ തേടി പുതിയ മുംബൈയിലെത്തുകയാണ് നോവലിസ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ബോംബെ കേന്ദ്രമാക്കി മറ്റൊരു നോവലിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഒരു പത്രലേഖകൻ ബോംബെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ വികോറിയ ടെർമിനസ്സിലൂടെ കടന്ന് നഗരത്തെ നോക്കിനിൽക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ അയാൾ കാണുന്നത് നൂറുവർഷം മുമ്പുള്ള ബോംബെയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ. വ്യവസായജരം പടർന്നുപിടിച്ച പഴയ ബോംബെ. മിൽത്തൊഴിലാളികളും തുറമുഖത്തൊഴിലാളികളും കെട്ടിടപ്പണിക്കാരും താമസിച്ച ചേരികളിലൂടെ കണ്ണുപായുന്നു. കോളറയും വസൂരിയും പ്ലേഗും പടർന്നുപിടിക്കുന്നു. ദുരിതങ്ങളെ കൂടിച്ചേർന്ന് ചതുപ്പുകൾ

നിരത്തി നിർമ്മിച്ച ബോംബെ നഗരം. പത്രലേഖകൻ മനുഷ്യരുടെ ദൈന്യതകൾ ചേർത്ത് വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എന്നാൽ നോവൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

മുംബയിലേക്ക് ഒരു പത്രലേഖകൻ വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന നോവൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ബോംബെ പട്ടണത്തിന് സംഭവിച്ച മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊരു നോവൽ പിറക്കുന്നു. ഹിംസയും വർഗീയതയും രോഗങ്ങളും കൊടും നിലവിളിച്ച, ബോംബെയെക്കുറിച്ചാണ് പകുതി നിർത്തിയ നോവലിലെ ആ പത്രലേഖകൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. നഗരവികസനത്തോടൊപ്പം കടന്നുവരുന്ന മഹാരോഗങ്ങൾ ബോംബെയെ കീഴടക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും രോഗാണുക്കളെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു. വ്യവസായ നഗരത്തെ ലക്ഷ്യംവെച്ച് കൈകൾ നീട്ടുന്ന മുതലാളിത്തവും സൂക്ഷ്മാണുക്കളായ മൈക്രോണുക്കളും ചേർന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യരെ വകഞ്ഞുമുറക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ നോവൽ പൂർത്തിയാവുന്നില്ല. അതിന്റെ നിരാശ പങ്കുവെച്ചു കൊടുത്ത നോവലിസ്റ്റ് മറ്റൊരു കഥ പറയുന്നു. ഒരു നീളമുള്ള ശേഷം മുംബയുടെ കഥ എഴുതുന്നു. യാത്രാവിവരണമാണോ ഉപന്യാസമാണോ എന്ന് വേർതിരിയ്ക്കാനാവുന്നില്ല. നിരവധി പുസ്തകങ്ങളിലേക്കും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കും നോവലിസ്റ്റ് കടന്നുപോകുന്നു.

കഥാപാത്രങ്ങളായി പുസ്തകങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു. യുക്തിഭദ്രമായി അവയെ നോവലുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

3.2.1. പരിചിതഗന്ധങ്ങൾ

പരിചിതഗന്ധങ്ങളെ തേടുന്ന അനുഭവമാണ് നോവലിസ്റ്റ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ബോംബെ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ. നാൽപ്പത്തിനാലു വർഷംമുമ്പ് കൂടു പിരിഞ്ഞുപോയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു ¹. അവരിൽ പലരും പല കാര്യങ്ങൾക്കായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതായി അദ്ദേഹം ഭാവന നെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്നുതന്നെ അതൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. തലേദിവസത്തെ രാത്രിമഴയും അന്തരീക്ഷത്തിലെ വൃത്യാസങ്ങളും തന്നെ ഇപ്രകാരമൊരു ഭ്രമാത്മക ലോകത്ത് എത്തിച്ചതാവാം. തിരക്കുകളുടെ ആധിക്യത്തിനിടയിൽ ആരും പിന്തിരിഞ്ഞത് നടക്കാറില്ല. പതിറ്റാളുകൾക്ക് പുറകേപോയി, അന്നേ വേർപിരിഞ്ഞവർക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന പുതിയ അന്വേഷണങ്ങളിൽ അർത്ഥമില്ല. കഥാനായകൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ മനസ്സിൽ കൊടുവരുന്നു. അവരിൽ പലരെയും ആദ്യം പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ പെയ്ത മഴ ഓർമ്മകളിൽ നിറയുന്നു. ഇന്ന് പിന്നണിയിലും മഴ മാത്രം. അന്നത്തെ വ്യക്തികൾ ഇല്ല. ഉണർന്നത് തോന്നലാണ്. ചിലത് ഓർമ്മകളെ ഉണർത്തുന്നപ്രതീകമാണ്. അതിലൊന്നാണ് മഴ. ഇപ്പോൾ കഥാകാരനെ പിന്തുടരുന്ന മഴ ഓർമ്മയുടേത് മാത്രമല്ലെന്നും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം, ആഗോളതാപനം എന്നിവയുടെകൂടി കവിബിംബമാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നു.

3.2.2. ഒറ്റപ്പെടലും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും

മുംബൈ നഗരത്തിൽ പ്രളയമാണ്. ചെന്നൈയും തിരുവനന്തപുരവും ഉൾപ്പെടെ ഏത് നഗരത്തിൽ മഴപെയ്താലും പ്രളയമാണ്. പത്രങ്ങളിൽ നിറയെ മഴയുടെ വാർത്തകളായിരിക്കും. മഴയ്ക്ക് പെയ്തുതാഴാൻ

ഒരു തുടർ ഭൂമിയും വെറുതെ കിടക്കുന്നില്ല. കെട്ടിടങ്ങൾ, റോഡുകൾ തുടങ്ങി അനേകം മനുഷ്യ നിർമ്മിതികൾ. അശാസ്ത്രീയമായ ഓടുകൾ. മാലിന്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം എവിടേക്ക് ഒഴുകി പോകും? ഒരിടത്തേക്കും പോകാനാവില്ല. കാലം തെറ്റിയെത്തുന്ന മഴ കുത്തിയൊലിച്ച് ജീവിതം തകർക്കുന്നു. വീടുകൾ, ഓഫീസുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലാവും. ഓരോ വർഷകാലവും മുറുപ്പായി മാത്രമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ നഗരത്തിലും അപടകം വരുത്തി വയ്ക്കുന്നു. വെള്ളത്തിന് സുഗമമായി ഒഴുകാൻ കഴിയാത്തവിധം കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മിതികൾ നിറയുന്നു. ഇതൊരു പാരിസ്ഥിതിക ചിന്തയാണ്. ബോംബെയിലെ പ്രളയത്തിന്റെ വാർത്തകൾ വിവരിക്കുന്നതിലൂടെ നോവലിസ്റ്റ് അതും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ബോംബെ പേരുകൊടുമാത്രമല്ല, രൂപംകൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും ഒരുപാടുമാറി. പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വിപണിയുടെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും വാർത്തകളാണ് ബോംബെയെ മുടിപ്പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭരണകൂടം ദയാരഹിതമായി ജനങ്ങളോടു പെരുമാറുകയും ചെയ്തു. ആരാണ് ജയിച്ചത് ആരാണ് തോറ്റത് എന്നറിയാതെ രാജ്യം വളരുന്നു. യുദ്ധങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സ്പർശിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ചിന്തകളും നോവലിൽ നിറയുന്നു. സങ്കല്പത്തിനും യാഥാർത്ഥ്യത്തിനുമപ്പുറമുള്ള വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി(പ്രതീതി യാഥാർത്ഥ്യം)യിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയാണ് പൗരസഞ്ജയം. യൗവ്വനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കെന്തു സംഭവിച്ചു, പ്രായം കൂടി വരിയെന്നോ? സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നവും പിന്നീട് സംഭവിച്ച യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ എന്തായിരുന്നു ബന്ധം, ഇപ്രകാരമുള്ള സമസ്യകൾ നോവലിസ്റ്റ് തിരയുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ

തങ്ങൾ ഓരോരോ വ്യക്തികളെന്ന് തോന്നുകയും ആ തോന്നൽ ധാർഷ്ട്യമായി വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതൊരു ഒറ്റപ്പെടലായിത്തീരാൻ അധികസമയം വേ . ഒരു ശവഘോഷയാത്രയ്ക്ക് സാക്ഷിയായ രംഗം വിശദീകരിച്ചുകൊ ണ് ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ തീവ്രത നോവലിലെ കഥാനായകൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

“....മുമ്പിലൂടെ ര ള്ള മനുഷ്യർ ഒരു ശവമെടുത്തുകൊ ള്ളപോയി. ഒരു ചെറിയ ശവഘോഷയാത്ര. ഒരു ശവം താങ്ങുവാൻ വേ ര ള്ള പേരും ഒരു ശവവും. അയാൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. മരിച്ച മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വിശാലമായ ഈ ലോകത്തിൽ ര ള്ള സ്നേഹിതരെ നേടി? വെറും ര ള്ളപേരെമാത്രം. ഒരു ശവം താങ്ങുവാൻ ആവശ്യമായ ര ള്ളപേർ. കൂടുതലുമില്ല, കുറവുമില്ല. ബസിന്റെ കൂവിൽ അയാളും ര ള്ളപേരുടെ കൂടെയായിരുന്നു. മുമ്പിൽ ര ള്ളപേർ. പിറകിൽ ആരുമില്ല. ഇവിടെ താൻ മരിച്ചുവീഴുകയാണെങ്കിൽ ഈ ര ള്ളപേർ തന്റെ ശവം താങ്ങിയെടുക്കുമോ? പകരം ര ള്ളപേർക്ക് മാത്രം ഇടമുള്ള ഒരു ബസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ര ള്ളപേരും അതിൽ കയറിപ്പോവും. തന്നെ തന്റെ ശവത്തെ പുറകിൽ വിട്ടുകൊ ഴ്ള....”⁷

എല്ലാവരും മരിക്കുമെന്നും മരണമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനമെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആത്മീയ അനുഭൂതിയല്ല മേൽവിവരിച്ച വരികൾ. മരിച്ച് നവ ഉദാരീകരണത്തോടെ മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ അന്തർഭവിച്ച അകാരണമായ ഒറ്റപ്പെടലാണ് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നത്. പണം, ലാഭം, പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, വീടുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ആവോളം സമ്പാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനൊപ്പം ആരെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? പണവും സാമൂഹ്യ പദവിയുമാണ് ആരാധകരെ

സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആരാധകരും കൈയൊഴിയും. ശവഘോഷയാത്രയിൽ രൂപേർ മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഉറക്കും. മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ നിസ്സാരതയെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ/വീട്ടിൽതന്നെ പല പല 'വീടുകളും' 'കുടുംബങ്ങളും' രൂപപ്പെടുന്നു. ഓരോ കെട്ടിടത്തിനുമുറവും നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നപോലെ ഓരോ വീടിനകത്തും പല പല വീടുകൾ ഉറക്കുന്നു. ശവം ചുമക്കുന്നവർ മറ്റൊരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ശവത്തെയും പിന്നീടു തന്നെയും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമോ എന്ന അകാരണമായ ഭയവും എഴുത്തു കാരനെ പിന്തുടരുന്നു. ജീവനുള്ളപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നതുപോലെയല്ല ശവശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ മഹാനഗരത്തിന്റെ അരികുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന ക്രൂരത.

3.2.3. പത്രസംസ്കാരത്തിന് സംഭവിച്ചത്

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ കാലത്തും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലും പ്രചാരം നേടിയ പത്രമാണ് 'ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ'. ആരോടും വെല്ലുവിളി ഉയർത്താതെയും പ്രതിരോധമൊരുക്കാതെയും വളർന്നുവന്ന ഒരു മാധ്യമം. വിദേശികളുടെയും സ്വദേശികളുടെയും ഭരണകാലങ്ങളിൽ ആധ്യത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് രീതി. പിന്നീട് ഗ്ലാമർ വാർത്തകളുടെ പ്രചാരകരായി. പേജുകളുടെ ഒതുക്കം ചിട്ട എന്നിവയൊക്കെ മാറിപ്പോയി. അനേകം പേജുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു. ഇതൊരു കുത്തഴിഞ്ഞ മാറ്റമായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുകയും സൗമ്യമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തത് മാത്രമാണ് രീതി. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലും അതിനുമുമ്പും ഒട്ടനേകം പത്ര-വാരികകൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി. എന്നാൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരെയും നോവിച്ചില്ല.

വ്യവസായ യുഗത്തിലെ ‘പത്രധർമ്മം’ എന്താണ് എന്ന് നോവലിസ്റ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആരെയും അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്താതെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അസ്വസ്ഥതകളിൽ കാതോർക്കാതെ അത് മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. ഗുണപാഠകഥകൾ വിവരിക്കുംപോലെ വാർത്തകൾ വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നു. ഫാഷനും കുക്കറിയും പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിറയുന്നു.

നഗരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വാഭാവികമാറ്റങ്ങളാണെന്ന വിധം റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു നവഉദാരീകരണത്തോടെ പത്ര-ദൃശ്യ മാധ്യമസംസ്കാരത്തിൽ വന്ന മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്.

3.2.4. വ്യക്തി: സംഘർഷവും സമന്വയവും

പരസ്യചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവ് വിരാട് എന്ന വ്യക്തി നോവലിസ്റ്റിന്റെ സുഹൃത്താണ്. വിരാടിന്റെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തെന്ന നിലയിലാണ് വിരാടും മായുള്ള സൗഹൃദം ജനിക്കുന്നത്. വിരാടിന്റേത് കൗതുകകരമായ ജീവിതമാണ്. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഭാര്യയുമായി വേർപെട്ട് ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കുന്നു. കർക്കശക്കാരൻ. സമ്പന്നൻ, വൈകാരികതയുടെ അംശം തീരെകുറഞ്ഞ വ്യക്തി. കുട്ടിക്കാലത്ത് അയാളുടെ അച്ഛനോട് അയാൾക്ക് അടുപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്യാൻസർ ബാധിതനായി മാറിയതോടെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് അകന്നു. പരസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചില സങ്കല്പങ്ങൾ അയാൾക്കുണ്ട്. ആകാശവാണി, റേഡിയോ സിലോൺ എന്നിവയുടെ പ്രചാരണ കാലത്താണ് വിരാട് ജനിക്കുന്നത്. അന്ന് ടെലിവിഷനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് പരസ്യങ്ങളുടെ നഗരമാണ് മുംബൈ. പരസ്യങ്ങളിൽ സത്യസന്ധതയില്ല. ഉത്പന്നങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള വെറും പ്രചാരമാണ്. പരസ്യമായ നൂണുകളാണ് ‘പരസ്യങ്ങൾ’

പേറുന്നത്. പരസ്യവിപണിതന്നെ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നു ⁵. അതുകൊണ്ട് അതൊരു കലയായി മാറുന്നത്. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ എന്നൊക്കെയുള്ള വിളിപ്പേരുകൾ. ‘സത്യസന്ധമായ നുണയ്ക്ക് ഇന്ന് മാനുഷികമായ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളിലും മാനുഷമായ സ്ഥാനമുണ്ട്’ നോവൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

പരസ്യത്തിന്റെയും പ്രതികരണത്തിന്റെയും വിവിധ മുഖങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന, നിശികാത് കാമത്തിന്റെ ‘ഡോംബിവ്ലി ഫാസ്റ്റ്’ എന്ന മറാഠിസിനിമയും സംഭാഷണത്തിൽ കടന്നുവരുന്നു.

3.2.5. നിർമ്മിത നഗരവും നഗരം നിർമ്മിക്കുന്നതും

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ തീവ ിസ്തേഷനുകളിലൊന്നാണ് ബോംബെ വികോരിയ ടെർമിനൽസ് അഥവാ ഛത്രപതി ശിവജി സ്റ്റേഷൻ. തുണികൾ അലക്കുകയോ തൂക്കിക്കൊലനടത്തുകയോ ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് പിൽക്കാലത്ത് റെയിൽ സ്റ്റേഷനായി പരിണമിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളാണ് ഇതൊരു വലിയ കെട്ടിടമാക്കി മാറ്റിയത്. വികോരിയാ റാണിയുടെ ജൂബിലി വർഷമായതിനാൽ ഒരു സമ്മാനമെന്ന നിലയിലാണ് വലിയ സ്റ്റേഷൻ പണിതത്. 2004-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ‘ലോക പാരമ്പര്യപട്ടിക’യിൽ സ്ഥാനം നൽകി എന്നാൽ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. നോവലിസ്റ്റ് അത് ഉന്നയിക്കുന്നു. ഈ ചരിത്രസ്മാരകം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമോ എന്നാണ്. വികോരിയാ റാണിയുടെ പ്രതിമ, ദേശീയതയുടെ പേരിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുന്നവർ തകർക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുകയും താജ്മഹൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്രസ്മാരകങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വച്ച് അലയുകയും ചെയ്യുന്ന ദേശീയവാദികൾ, വികോരിയ റാണിയെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ

അറിയാം. ‘നാഷണലിസ്റ്റ് ഭ്രാന്തന്മാർ’ എന്നാണ് ആനന്ദ് അത്തരക്കാരെ മുന്പേ തന്നെ വിളിച്ചുപോരുന്നത്. സ്വതന്ത്രചിന്തയും സ്വാതന്ത്ര്യവും തച്ചുടയ്ക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് വ്യാജദേശീയതയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെതന്നെ കൊല്ലുമ്പോൾ ചരിത്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവശേഷിക്കുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്നത്.

3.2.6. മുകേഷ് മിൽ - തൊഴിലാളി സംസ്കാരം

വിരാടിന്റെ പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിനുള്ള ലൊക്കേഷനായാണ് പ്രശസ്തമായ മുകേഷ്മിൽ പുനർജനിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ മിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഷെഡുകൾ തകർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ, ഷീറ്റുകൾ എല്ലാം നശിച്ചുതുടങ്ങി. കടലിനരികിൽ പാർക്ക് അത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ബോംബെയിലെ കടലുകൾ നികത്തിയാണ് പുതിയ നഗരം നിർമ്മിച്ചത്.

ബോംബെയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കും വ്യവസായ സാമ്രാജ്യമെന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കും നോവൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനല്ല നോവലിസ്റ്റ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത്. പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതിയ്ക്കു മേൽ മനുഷ്യൻ നടത്തിയ കൈയേറ്റങ്ങളെയും വ്യാവസായിക മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വളർച്ചയെയും വിശദീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുവരുന്നത്.

ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മുകേഷ് മില്ലിന്റെ പതനം ഒരു കഥപോലെ വിവരിക്കുന്നു. മിൽ ഇപ്പോൾ തകർന്നു കിടക്കുന്നു. മോൽക്കൂരയിൽ ദ്വാരങ്ങൾ വീണിരിക്കുന്നു. ചുമരുകൾ ഇടിഞ്ഞുവീണിരിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് യുഗങ്ങൾ ഏറെയായി. ബാഗ്ദാദിൽ നിന്ന് വന്ന ഡേവിഡ് സാസുണി സ്ഥാപിച്ച സ്പിന്നിങ് മില്ലും വീവിംഗ്

മില്ലും മുകേഷ് മില്ലിന്റെ ആദിമ രൂപമായിരിക്കണം. നിരവധി വ്യവസായങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി. ഡോക്, യഹൂദപ്പള്ളി, നിരവധി ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ, ലൈബ്രറി എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയായി ബോംബെയിലുണ്ട്.

3.2.7. വികസനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ

ബോംബെയ്പോലെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗരമാണ് ചൈനയിലെ മാങ് ഹായ്. ആഗോളവൽക്കരണം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോവലിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശ വ്യാപാരത്തിന് അനുമതി നൽകിയും നിശ്ചിത പ്രദേശം വിദേശ വ്യവസായികൾക്ക് വിലക്കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന പരിഷ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ചൈനയിലെ പഞ്ചനക്ഷത്രഹോട്ടലുകൾ, ഷാങ്ഹായ് തുറമുഖം ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം എന്നിവ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഷാങ്ഹായിലുള്ള സിറ്റി ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും മുംബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇത്തരമൊരു ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം തയ്യാറാക്കാത്തത് എന്തു കൊണ്ടെന്നും എഴുത്തുകാരൻ ചോദിക്കുന്നു. ഷാങ്ഹായ് സിറ്റി ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലൂടെയാണ് അതിന്റെ ഭൂതത്തെ വാഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മുംബൈ അതിന്റെ ചേരികളുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും ജീവിക്കുന്ന എക്സിബിറ്റുകളിലൂടെ അതിന്റെ ഭൂതത്തെ കൊല്ലു നടക്കുന്നതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഷാങ്ഹായ് എക്സ്പോയ്ക്കുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ചൈനീസ് നഗരം. ആനഗരത്തെപ്പറ്റി നല്ലതു മാത്രം പറയുന്ന ലേഖകൻ പിന്നീട് ചിലവിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നു. പുതിയ നഗരമായ ലിങ്ഹാങ് പണിതുയർത്താൻ ഇത്രയുമധികം തൊഴിലാളികളെ എവിടുന്നാണ് ലഭി

കുക ? കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളാണ് അധികവും. തലേ ദിവസം വീശിയടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റിൽ ചില കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചുവെന്ന വിവരം അദ്ദേഹത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു. പുറമേകാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും മുറുബെ പോലെ തന്നെ അനേകം ചേരികളും ചേരിനിവാസികളും അവിടെയടുത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിലാളികൾ നിർമ്മിച്ച നഗരമാണ് ബോംബെ. മിൽതൊഴിലാളികളുടെ സ്വാധീനം വലുതായിരുന്നു. 1870-ൽ എണ്ണായിരത്തിലധികം മിൽതൊഴിലാളികളായിരുന്നത് 1885ൽ അമ്പതിനായിരമായി. എന്നാൽ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പരിധികളില്ലാതെ അവർ തൊഴിലെടുത്തു. ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ, ദാരിദ്ര്യം എന്നിവ വലിയ ദുരിതവും നാശങ്ങളും ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. ക്ഷയം, മലമ്പനി, കോളറ, വസൂരി എന്നിവ പടർന്നുപിടിച്ചു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഏകദേശം 10 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ പ്ലേഗ് പിടിച്ചു മരിച്ചു. ബോംബെയിലെ തൊഴിലാളികളെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകർ. ദത്തസാമന്ത് എന്ന ഡോക്ടറായിരുന്നു. വർഗീയവാദം തൊഴിലാളികളെ ബാധിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു. ഐ. എൻ. ടി. യു. സി. യുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുപോലും അടിയന്തിരാവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടു. 1981-ൽ അദ്ദേഹം കാംഗാർ അപ്പലാഡി യൂണിയൻ എന്ന സംഘടനയുമായി. സാമന്ത് പിൻക്കാലത്ത് ലോക്സഭാംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചു.

3.2.8. വർഗീയതയും ഹിംസാത്മകതയും

മില്ലുകളുടെയും, വ്യവസായത്തിന്റെയും നഗരമായ ബോംബെ വർഗീയതയെ പേറുന്നത് എൺപതുകളിലാണ്. 1992 ൽ അയോധ്യയിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടു. 1993-ൽ നടന്ന കലാപത്തിലും ബോംബ്

സ്ഫോടനത്തിലും നൂറുകണക്കിന് നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബാബറിമസ്ജിദിന്റെ ധ്വംസനവും ബോംബെയിലെ വർഗീയ കലാപങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷവർഗീയതയുടെ ഭാവനയായിരുന്നു. അധോലോക ബന്ധങ്ങളുള്ള ന്യൂനപക്ഷവർഗീയവാദികളാണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയത്. ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത ഭൂരിപക്ഷവർഗീയവാദികളും വർഗീയതയും മണ്ണിന്റെ മക്കൾ വാദത്തിലൂന്നിയ വംശീയതയും ബോംബെയിൽ അമർന്നുകയറുന്നു. സംഘടിത തൊഴിലാളി മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നഗരം, തീവ്രമായ പ്രാദേശിക വാദത്തിന്റെയും വർഗീയതയുടെയും പിടിയിലമർന്നത് സ്വാഭാവികപരിണതി ആയിരുന്നില്ല. ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയുടെ ആഘാതമേറ്റ ഒരു നഗരം ബോംബെയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആഗോളവത്കരണവുമായുള്ള ബന്ധം നിഷേധിക്കാനാവാത്തതാണ്. ബാബറി-മസ്ജിദ് ധ്വംസനത്തിനുമുമ്പും ശേഷവും എന്നിങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ശക്തിപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ നവ ഉദാരീകരണ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് തൊണ്ണൂറുകളോടെ ആയിരുന്നല്ലോ. കാർഷിക-ചെറുകിട മേഖലയിൽ പ്രത്യാഘാതമായി. തൊഴിലില്ലായ്മ ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥകളെ ഉപയോഗിച്ച് വളർന്ന വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇക്കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടു. ചില സംഘടിത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഭരണകൂടത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിനും ഒരു സമ്പന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തിനും അധോലോക നായകന്മാരുടെ പിന്തുണയും ആവശ്യമായി. പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ (ഉദാ: 1993 ലെ ബോംബെ കലാപം, സ്ഫോടനം) വർഗീയ ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് അധോലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തും തലച്ചോറും ആവശ്യമായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തും ഉൾപ്പെടെ ഉത്തരേന്ത്യമാറി മറിയുകയായിരുന്നു. മഹാത്മാ

ഗാന്ധി ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച അലഹബാദിനെ വർഗ്ഗീയ വിഭേദത്തിന്റെ മാതൃക നഗരങ്ങളിലൊന്നായാണ് നോവലിസ്റ്റ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

3.2.9. പ്രകൃതി ബോധം

നവനാഗരികതയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നോവലിൽ കടന്നുവരുന്നു. വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മോളിനു പുറത്തുനിന്ന് നായകൻ ചിന്തിക്കുന്നു പുറത്തു കാണാൻ കഴിയുന്ന രൂതരം സ്പീഷിസുകളെപ്പറ്റിയാണ് ആലോചന. വാഹനങ്ങളും മനുഷ്യരും. ബോംബെയിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ വികസനം വാരിപ്പുണർന്നു. കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചു കൽബാദേവിയിലും ധോബി തടലാവിലും ഉള്ള കടുവകൾ പുറത്തിറങ്ങി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. വികസനവും അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നാഗരിക വളർച്ചയും എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും വേട്ടയാടി. ‘മനുഷ്യനും’ ‘വാഹനവും’ മല്ലാതെ മറ്റ് സ്പീഷിസുകളെ കാണാൻ വയ്യാതായി. മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും നേരിടുന്ന ‘വംശനാശ ഭീഷണി’ പ്രകൃതിപ്രതിഭാസമല്ലെന്നും നാഗരികതയുടെ ബാക്കിപത്രമാണെന്നും തിരിച്ചറിയണം. ഭാവനയുടെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും ഓർമ്മകളുടെയും മിശ്രണമായി നോവലിസ്റ്റിന്റെ ചിന്തകൾ മാറുന്നു. അതിൽ ഉന്നതമായ പ്രകൃതി ബോധമുണ്ട്. വലിയ ശരീരമുള്ള സസ്തനികൾ ഉത്തര അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ശീതമേഖലയിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരു ടണ്ണിൽ കൂടുതൽ ശരീരഭാരമുള്ള ജീവികൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് മറയുന്നു. മാമോത്തുകൾ ഭൂമിയിൽനിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആന, ഹിപ്പോപ്പോട്ടാമസ്, കാമൂഗം എന്നിവ ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉഷ്ണമേഖലകളിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. ആയിരത്തി ഇരുനൂറ് കിലോ

ഭാരം ചുമക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാവം ജീവിയാണ് ബൈസൺ. കുടിയേറ്റക്കാരായ അമേരിക്കക്കാർ അവയോട് വലിയ ക്രൂരതയാണ് ചെയ്തത്. പ്രദേശവാസികളായ അമേരിക്കനിന്ത്യക്കാർക്ക് ബൈസണുകളുമായി നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥയെ തകർക്കാതെ തന്നെ അവയോട് പെരുമാറി. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാംസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും അവയുടെ തോലുകൾ, കൊമ്പുകൾ എല്ല് എന്നിവ വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അനിയന്ത്രിതമായി വേട്ടയാടിയുമില്ല. അമേരിക്കക്കാരെ കീഴടക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായി കുടിയേറ്റക്കാർ ചെയ്തത് ഹീന കൃത്യങ്ങളായിരുന്നു. ബൈസണുകളെ വേട്ടയാടുകയും അവയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞ അമേരിക്കനിന്ത്യാക്കാരുടെ ജീവസന്ധാരണം മുട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മില്യൺ അമേരിക്കനിന്ത്യക്കാരെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലാനും തോൽപ്പിക്കാനും എഴുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ബൈസണുകളെ കൊന്നുതള്ളി. വിശപ്പും തണുപ്പും തദ്ദേശവാസികളുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചിക്കാഗോ, സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ എന്നിവിടങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പസഫിക് റെയിൽ കമ്പനി പുതിയ പരസ്യം നൽകി. തീവ 1 സഞ്ചാരികൾക്ക് ബൈസണുകളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനുള്ള അവസരം നൽകുമെന്ന പരസ്യം. അഞ്ചുകൊല്ലം കൊണ്ട് 10 മില്യൺ ബൈസണുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഇപ്പോഴും നിരവധി ജീവികൾ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നു. പുതിയ ജീവികൾ ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. 1992 ലെ ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ഉടമ്പടിയിൽ അമേരിക്ക ഭാഗമല്ല. ഭൂമിയിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും അധികം ഉരഗങ്ങളും ഉഭയജീവികളും മീൻ ജാതികളും ഉള്ള അമേരിക്കയെ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാക്കാതെ ജൈവവൈവിധ്യ ശോഷണം

എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ എസ് ഫെയ്സി ചോദിക്കുന്നു.

ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ സമൃദ്ധമേഖലകളാണ് മധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങൾ. അവിടെയുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന്റെ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നുതുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയായി. ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ നല്ല നാളുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ജീവികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പരിണാമമാണ് ഇതെന്ന് പ്രമുഖ ശാസ്ത്രകാരൻ സി. രാമചന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

3.2. 10. യുക്തിയും വിശ്വാസവും

വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്കുമുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല എന്നത് നേരാണ്. എന്നാൽ പ്രകൃതി സ്നേഹപരമായ ചില വിശ്വാസങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റിനുമുണ്ട്. വൃക്ഷാരാധന, കാവുകൾ എന്നിവ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പാഠങ്ങളാണ് തരുന്നത്. ആദിവാസികൾ വനത്തെയും തീരദേശത്തുള്ളവർ കടലിനെയും കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന മിത്തുകൾ വിശ്വാസത്തിലൂടെ കൈമാറുന്നു. കേവല യുക്തിവാദമോ ശാസ്ത്രബോധമോ കൊണ്ട് അവയെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാം. എന്നാൽ പ്രകൃതിബോധത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. വിശ്വാസപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ജിംക്ഗൊ മരത്തെപ്പറ്റി നോവലിൽ പരാമർശമുണ്ട്. വനനശീകരണവും കാട്ടുകൊള്ളയും വ്യാപകമാവുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇത്തരം ചിന്തകൾ പ്രസക്തമാണ്. 270 മില്യൺ കൊല്ലത്തിനു മുമ്പുള്ള ഫോസിലുകളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ട ജിംക്ഗൊ കുടുംബത്തിലെ മരങ്ങൾ, ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ

ദിവ്യത്വം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിലൂടെ അവയ്ക്ക് ജനകീയ ആത്മീയ മൂല്യ കൈവന്നിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ തെരുവുകളിലും ഈ മരങ്ങൾ നടു നിവർത്തി നിൽക്കുന്നു. ടോക്കിയോ സർവകലാശാലയുടെ ചിഹ്നം ഇതാണ്. ബുദ്ധൻ 'അരയാലി'ന്റെ താഴെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബോധോദയം ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ജിൻക് ഗോ മരമായിരുന്നു അതെന്ന പുതിയ വിവരം നോവലിലുണ്ട്. ബുദ്ധി, ഓർമ്മ, ചിന്ത എന്നിവയെ വളർത്താൻ ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾക്ക് കഴിയും. വിശ്വാസപരമായി മാത്രമല്ല, ചരിത്രത്തിലും ഈ മരത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾത്തന്നെ നശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജിൻക്ഗോ മരങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൊടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. വളരുകയും ചെയ്തു. ജപ്പാനിൽ ഈ മരത്തിന് ആത്മീയപരിവേഷം കിട്ടി. അതിനുചുറ്റും നാല് അമ്പലങ്ങളും വന്നു. പ്രകൃതിസ്നേഹം എന്നത് യുക്തിയുടേത് മാത്രമല്ല മിത്തുകളുടേതുകൂടിയാണ്.

ആഗോളതാപനവും സമുദ്രനിരപ്പ് താഴുന്നതും മൺ ഉരുകുന്നതും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അകാലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വേനലും മഴയും പുതിയ പ്രതിസന്ധികളാകുന്നു. മുറുമുറു അതിന്റെ തീക്തഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് നോവലിസ്റ്റ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഡോക്കുകളും വാർഫുകളും കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറുകൾ ഇല്ലാത്ത വിധം കെട്ടിടങ്ങൾ വന്നേക്കാം, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറുകൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യനു തന്നെയും സ്ഥാനചലനം സംഭവിച്ചേക്കാം, ഓരോ നിമിഷവും മരിക്കുകയും പുനർജനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന. നമുക്ക് അസ്തിത്വം എന്നൊന്നില്ല, ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുകയും ശ്രീബുദ്ധന്റെ ദർശനത്തെ വാചാലനാവു

കയും ചെയ്യുകയാണ് എഴുത്തുകാരൻ. മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രമാക്കിമാത്രം കഥ പറയുകയല്ല; സമൂഹത്തിന്റെ ഭൂതാവേശം എത്ര അളവിലാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് പരിണാമത്തിന്റെ ഭൂതങ്ങൾ.

“സമൂഹത്തെ പൊതുവെ ബാധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ദാർശനിക പ്രശ്നങ്ങളെ മുഖ്യമാക്കി നിറുത്തുകയും അത് നിരന്തരം അലട്ടുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ അവതരിപ്പിക്കുകയുമാണ് ആനന്ദ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ വായന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനുള്ള കാരണങ്ങളിലേക്കല്ല പോകേ ത്. മറിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിലേക്കാണ് എന്തേ ത്. ചുരുക്കത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങളേക്കാൾ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം എന്നു വരുന്നു. അതുകൊ ള്ളതന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ബന്ധവും അവരുടെ സ്വഭാവവും അപ്രസക്തമാകുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരുതന്നെയാണെങ്കിലും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലെ അവരുടെ പ്രതികരണം സമാനമായിരിക്കും എന്ന യുക്തി കൂടി ഇതിന് പിന്നിലു ്. പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തിയിലേക്ക് എന്ന ഗതിയാണ് ആനന്ദിന്റെ നോവലുകളുടെ പൊതുസ്വഭാവം.”⁸ ഡോ.സി. ആർ. പ്രസാദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇപ്രകാരമാണ്. ഭാഷയിലും ആഖ്യാനത്തിലും പ്രമേയത്തിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന രചനകളാണ്. പരിണാമത്തിന്റെ ഭൂതങ്ങൾ-ഒരേസമയം ഭൂതത്തിന്റെയും ഭാവിയുടെയും അടരുകളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരമാണ്.

3.3. ബർസ- മുഖം തുറന്നിട്ടവൾ

മതവും ദൈവശാസ്ത്രവും പ്രമേയമായി നിരവധി നോവലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക് ഫെമിനിസത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവൽ 'ബർസ'യാണ്. ബഷീർ, എൻ.പി.മുഹമ്മദ് എന്നിവരെപ്പോലുള്ള മഹാനായ എഴുത്തുകാർക്കുശേഷം മുസ്ലീം ജീവിതത്തെ അവതരിപ്പിച്ചവർ ധാരാളമില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ എഴുത്തുകാരികൾ നന്നേ കുറവുമാണ്. ബി.എം. സുഹ്റ, സഹീറാ തങ്ങൾ, ഡോ. ഖദീജ മുന്താസ് തുടങ്ങിയ വരുടെരചനകൾ ഈ ദിശയിലുള്ളതാണ്. യാഥാസ്ഥിതികർ ഇസ്ലാമിനെ തങ്ങൾക്കനുകൂലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും പുരോഗമന വിരുദ്ധമാണ് ഇസ്ലാമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സൂക്ഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കുള്ളിൽ വെച്ചാണ് ഇസ്ലാം വായിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഡോ. ഖദീജാ മുന്താസിന്റെ ബർസ സ്ത്രീപക്ഷ രചനയാണ്! സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക വായനയാണ്. പർദ്ദയിലൂടെ 'അന്താരാഷ്ട്ര ഇസ്ലാമിനെ'യും അതിന്റെ മൗലിക വാദത്തെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു. സ്ത്രീവിരുദ്ധ ആശയത്തിനെതിരെ മതത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുതന്നെ ഉയരുന്ന പ്രതിരോധമായാണ് ഈ നോവൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്.

ബഹുഭാര്യത്വം, മുത്തലാഖ്, ശൈശവവിവാഹം, തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഇസ്ലാംമതം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ആവശ്യവുമാണ്. ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഏത് മതവും ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടണമെന്നത് അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാടാണ്. പുറത്തുനിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെയും 'എല്ലാം ദൈവവിധി'യെന്ന് അവസാനവാക്ക് പറഞ്ഞും സംവാദത്തെ അവഗണിക്കുന്ന മുസ്ലീം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്.

വിമർശനം അംഗീകരിക്കാത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാമെന്ന തോന്നലു വരുന്നതിൽ വിശ്വാസികൾക്കും കാര്യമായ പങ്കു ുണ്ട്.

3.3.1. സ്ത്രീ: സ്വാതന്ത്ര്യവും സംവാദവും

പാരമ്പര്യമതങ്ങൾ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നവരല്ല. അടിച്ചമർത്തൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം. വീട്, കുടുംബം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പത്തിലൂടെയാണ് അധികാരപ്രയോഗം. തലമുറകളോളം ഇരകളാക്കപ്പെടുകയാണ് സ്ത്രീകൾ.

ഇസ്ലാം മതം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏകതാനത വച്ചുപുലർത്തുന്ന സംഹിതയാണ്. എന്നാൽ പ്രാദേശികവും ദേശീയവുമായി ഭേദങ്ങൾ അതിലു ുണ്ട്. ദേശീയ അതിർത്തികൾ കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ മതത്തിന്റെ സ്വഭാവവും മാറുന്നു. ഇസ്ലാം, മുസ്ലീം എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ മതപരമായ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിസം, ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സംജ്ഞകൾ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിനായുള്ള പ്രയോഗത്തെ കുറിക്കുന്നു. മുസ്ലീം ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളുമു ുണ്ട്. ജനസംഖ്യാപരമായ ഭൂരിപക്ഷം എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ തന്നെ രാഷ്ട്രനിയമങ്ങളായി കല്പിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുമു ുണ്ട്. ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷമതം ഇസ്ലാം ആയിരിക്കുകയും അത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മതം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ കാലയളവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ മുസ്ലീം രാഷ്ട്രീയത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തി.

ഡോ. ഖദീജ മുന്താസിന്റെ നോവൽ ശക്തമായ സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനമാണ്. 'ബർസ' ഒരറബിപദമാണ്. പുരുഷനെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന മതമായാണ് പൊതുവിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

അധികാരം, യുദ്ധം, പ്രവാചകത്വം, മതപ്രചാരണം, വ്യാപാരം എന്നിങ്ങനെ സർവ്വമേഖലയിലും പുരുഷാധിപത്യം നിലനിന്നതായി തെളിവുകളുണ്ട്. 1400 കൊല്ലം മുമ്പ്, ഇസ്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും പുരുഷാധിപത്യമാണ് നിലനിന്നത്. എന്നാൽ അക്കാലത്തെ മതനിയമങ്ങളും അനുശാസനങ്ങളും ഇന്നും അതേപടി തുടരണം എന്ന് വാദിക്കുന്നത് യുക്തിയല്ല. സത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നൂതനമായ കാഴ്ചപ്പാടും ലിംഗബോധവും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിനെ വിമോചന വിമോചനാത്മകമായ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സ്ത്രീപക്ഷ വാദത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്ന കൃതിയാണ് ബർസ. ബർസയുടെ അർത്ഥം 'മുഖം തുറന്നിട്ടവൾ' എന്നാണ്. ലോകപ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും ഗവേഷകയുമായ ഫാത്തിമ മെർനീസ്സിലൂടെ ഇസ്ലാമും സ്ത്രീകളും -ചരിത്രപരവും ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ അന്വേഷണം എന്ന കൃതിയിൽ (Women and Islam- A historical and theological enquiry') നിരവധി തവണ കടന്നുവരുന്ന പദമാണ്. ബർസയുടെ ആമുഖത്തിൽ, ഫാത്തിമ മെർനീസിയുടെ സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെ നോവലിസ്റ്റ് സ്മരിക്കുന്നു. ബർസ, മതവിമർശനം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന കൃതിയല്ല. എന്നാൽ മതത്തെ യാദ്ര്തികമായ അച്ചടക്കപ്രയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ വിമർശിക്കുന്നു. യാഥാസ്ഥികവും പൗരോഹിത്യത്തിലധിഷ്ഠിതവുമായ സീപനത്തെ എതിർക്കുന്നു. 'അപര'നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവണതയെ പരിഹസിക്കുന്നു.

3.3.2. ഇസ്ലാമിക് ഫെമിനിസം ബർസയിൽ

മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച റഷീദ്-സബിത ദമ്പതികളാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഹിന്ദുകുടുംബ

ത്തിൽ ജനിച്ച സഞ്ചിത റഷീദിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ, ‘മതമാറ്റ നവ മുസ്ലീ’മായി. പുണ്യനഗരമെന്ന് മുസ്ലീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കയിൽ ഡോക്ടർമാരായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ‘പുതിയ മുസ്ലീം’ എന്ന തന്റെ സ്വത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളെ വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കുന്നു. മതം ചിലപ്പോൾ ആർദ്രതയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വര തുമാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇസ്ലാമിനെ ഫെമിനിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് സഞ്ചിത വായിക്കുന്നത്. നോവലിസ്റ്റിന്റെ പ്രതിരൂപമായി സഞ്ചിത മാറുന്നു. ഓ എന്ന് തോന്നാം. സാധാരണ ഗതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഇസ്ലാം - ഫെമിനിസം എന്നിവ പരസ്പരം വിരുദ്ധമാണെന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക് ഫെമിനിസത്തിന്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചറിയുമ്പോൾ ഈ തോന്നൽ അസ്ഥാനത്താവും. മിക്കവാറും അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും കോളനികളായിരുന്നു. അവിടങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ട വ്യവസായിക സംസ്കാരവും ആധുനിക ഉത്പാദനക്രമവും ജീവിതരീതിയും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇസ്ലാമിക് ഫെമിനിസത്തിന് വെളിച്ചം പകർന്നു. മതത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും ദൈവത്തെയും പ്രവാചകനെയും നിഷേധിക്കാതെയും സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം വളർന്നു. യൂറോപ്യൻ ഫെമിനിസത്തിൽനിന്ന് ഇസ്ലാമിക് ഫെമിനിസത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസപരമായ ഘടകമാണ്. അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ കോളനി വിരുദ്ധസമരങ്ങൾ സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളർത്തി. മതകാര്യങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും സ്ത്രീപുരുഷസമത്വം, വേണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നു. പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം, തൊഴിലവസരം, ഭരണപരമായ ചുമതലകൾ എന്നിവയിൽ ചർച്ച ഉയർന്നു. കുടുംബം, ദാമ്പത്യം എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക് ഫെമിനിസം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജോലിയ്ക്കുമുള്ള അവസരം

നിഷേധിക്കരുതെന്നാണ് സ്ത്രീകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈജിപ്റ്റിലെ സ്ത്രീപക്ഷ സംഘടന ഇതിന്റെ തുടക്കമാണ്. ഹുദാഷാരവി, സൈഷാ നബരവി, ഫാത്മ നീമത് റഷീദ്, ഇൻജി അഫ്ലതൂൻ, ദുരിയു ഷഫീഖ് നബവിയു മുസ, സൈനബ് അൽ ഗസാലി എന്നിവർ ഈ രംഗത്തെ പ്രധാനികളാണ്. ഈജിപ്റ്റിലും യമൻ, തുർക്കി, മൊറോക്കോ, മലേഷ്യ, ലെബനോൻ, ബഹ്റിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിപ്രാപിച്ചു. ഇസ്ലാമിക് ഫെമിനിസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ നിരവധി കൃതികളു ്.

ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയവും ഭരണവ്യവസ്ഥയും കീറിമുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണ് ബർസ. മുഖ്യകഥാപാത്രമായ സബിത ഡോക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മക്കയിലാണ്. സൗദി അറേബ്യ ലോകത്തെ മുസ്ലീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ദേശമാണ്. ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രം. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെ ജനനവും മരണവും നടന്ന സ്ഥലം. ഇസ്ലാമിന് പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു മുഖമുഖം സബിത മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ 'ഇസ്ലാം' അതല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവും അവളിലു ാവുന്നു. ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ ഹദീസുകൾ (ഉദ്ബോധനങ്ങൾ - നബിയുടെ വചനങ്ങൾ) പലതും പിന്നീട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാകാമെന്ന് സബിത സംശയിക്കുന്നു. (ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട അനേകം ഹദീസുകളെ ഫാതിമ മെർനിസ്സി തന്റെ കൃതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. സബിതയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊ ിരിക്കുന്ന ചില സങ്കടസമസ്യകൾക്ക് - ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ നിരവധി വനിതകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന നിരീക്ഷണവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എ.പി. കുഞ്ഞാമു വിശദീകരിക്കുന്നു.

“.....ഇസ്ലാം മതതത്വങ്ങളെ മതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ ഇടം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട, പ്രാന്തവത്കൃതമായ വർഗ്ഗത്തിന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മലയാള നോവലിൽ ഇതേവരെ ശ്രമമുണ്ടായിട്ടില്ല. ‘ബർസ’ മുസ്ലീം സ്ത്രീ ഇസ്ലാമിനെ വായിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലീം സ്ത്രീ ഇസ്ലാമിനെ സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. ഈ ശ്രമത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത മതദർശനങ്ങൾക്ക് രൂപീകൃത ചില സത്യങ്ങൾ നോവലിസ്റ്റ് പറയുന്നു. അതിനവർ പറയുന്ന ന്യായം പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ മതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം മാത്രമാണ് അവളുടെ പക്കലുള്ള ന്യായം. ദൈവം എത്രമാത്രം കാരുണ്യവാനാണെന്ന് സ്ത്രീ അറിയുന്നതുപോലെ പുരുഷൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന യുക്തിയിലാണ് സബിതയെപ്പോലെ നോവലിസ്റ്റിന്റെയും അഭ്യർത്ഥന.”⁹ ഇസ്ലാമിനെ പുരുഷപക്ഷത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. എന്നാൽ എൺപതുകളോടെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീപക്ഷരാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിനോദം, വിജ്ഞാനം, കല, സാഹിത്യം എന്നിവയിലെല്ലാം അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എടുത്തു കാട്ടപ്പെട്ടു. നവഉദാരീകരണ കാലത്ത് അറബ് വസന്തത്തിലേക്ക് കൊളംബിയയിലെ സമരങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ഇത്തരം ആശയങ്ങളുടെ സ്വാധീനമുണ്ട്.

ലോകത്തെ രാജ്യങ്ങളിലും (അറുപതുകളുടെശേഷം) സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, സ്ത്രീപക്ഷ വികസനം എന്നിവ ഔദ്യോഗികമായി നടപ്പിലാക്കിവരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ മതത്തെ രാഷ്ട്രീയവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടി മതാധിപത്യരാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിലേക്ക് കൊളംബിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. നൈജീരിയ, ഇറാൻ പോലുള്ള

രാജ്യങ്ങൾ സൈനിക - മത ഭരണകൂടങ്ങൾക്കെതിരെ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടു.

3.3.3. തൊഴിൽ : യാതനകളുടെ നാളുകൾ

ബോംബെയിൽ നടന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ വച്ച് തൊഴിലന്വേഷകരുടെ യാതനകൾ അവർ കാണുന്നു. വിദേശതൊഴിലിനായുള്ള വിസ കാത്ത് മാസങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർ അവിടെയു്. കെട്ടിടത്തിനു താഴെയുള്ള പൊതുമിരത്തിൽ ദരിദ്രരുടെ നിരയും കാണാം. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ (മുസ്ലീങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയുള്ള ദിനം) രൂപം വശത്തും യാചകർ പാത്രങ്ങളുമായി കാത്തിരിക്കും. അതിസമ്പന്നരായ ബോംബെ നിവാസികൾ അന്ന് ബിരിയാണി വിതരണം നടത്തും. ചെറിയ ചെറിയ കുടുസ്സു മുറികളിലൊതുങ്ങിയ ഫ്ലാറ്റുകൾ. അവിടെയു്. താമസക്കാരുടെ സ്വകാര്യത ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ബൈനോക്കുലറുമായി അലയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ട്രാവൽസിലെ കാഴ്ചയാണ്. ലൈംഗികതയുടെ തീർത്തും സ്വകാര്യമായ നിമിഷങ്ങളെപ്പോലും ഒളിക്യാമറയിൽ പകർത്താനും അതിലൂടെ ആനന്ദമനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിന് എന്തോ രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടു്. ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ പെരുകുന്നു. രാജ്യമെങ്ങും സദാചാരത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വേട്ടയാടലും മറുഭാഗത്ത് സ്വകാര്യതയെ അപമാനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും സംഭവിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ നിരന്തരം സംശയിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിന് നടുവിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്.

3.3.4. മതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ ചിന്ത : വിമോചനദൈവശാസ്ത്രം

അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് മതം. അതിലെ അരുതായ്മകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് നോവൽ. എന്നാൽ മതത്തിനു പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് മതത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ല; മതത്തിനകത്തുനിന്ന് മതത്തെ വിമർശിക്കുക എന്നതാണ് രീതി. മതത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത കീഴ്വഴക്കങ്ങളെ തന്ത്രപരമായി പൊളിക്കുകയും കാൽപനിക സാധ്യതകളെ സജീവപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഐതീഹ്യങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ മിത്തുകളെ വർത്തമാന കലാവുമായി ചേർത്തുവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമീപനം പുനഃസൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സമകാലവിശ്വാസങ്ങളെ കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. മക്കയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തവേ സബിതയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് ഹാജറാ ബീവിയാണ്. പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഭാര്യ. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇബ്രാഹിമിനോട് മകനെ ബലി അർപ്പിക്കാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുകയും ദൈവഭക്തിമൂലം സ്വന്തം മകനെ ബലി നൽകാൻ ഇബ്രാഹിം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. മകനെ വെട്ടാനോങ്ങുകയും ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഭക്തിയിൽ സംതൃപ്തനായ ദൈവം മകനെ അപ്രത്യക്ഷനാക്കുകയും ബലിമുഗത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് മിത്ത്. അന്നു മുതൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ (ഈദുൽ അദ്ഹ) ആഘോഷിക്കുന്നു. ബലിമുഗത്തെ നൽകി ദൈവസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആചാരം. എന്നാൽ സബിതയുമായി ഹാജറാ ബീവി(നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് മരണമടഞ്ഞ) സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നോവലിലുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മറ്റൊരു ഭാര്യയായിരുന്ന സാരാബീവിയ്ക്കുവേണ്ടി അടിമസ്ത്രീയായ തന്നെയും മകനെയും മരുഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ആളാണ് ഇബ്രാഹിം. വിജനതയിൽ വെള്ളമന്വേ

ഷിച്ചു പോയ് ഇബ്രാഹിം മടങ്ങി വന്നില്ല. തങ്ങൾ ആരോരുമില്ലാതെ
 ദുഃഖിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇസ്മായിൽ യുവാവായി. എന്നാൽ ദൈവം
 മകനെ ബലി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം മകനെ ബലിനൽകാൻ
 തങ്ങളെ തേടിവന്നു. ഇബ്രാഹിം ആവോളം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ
 ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ രക്തബന്ധത്തിന് പോലും വിലകൽപ്പിക്കാത്ത
 വ്യക്തിത്വം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇബ്രാഹിമിനെപ്പറ്റിയുള്ള മതകാഴ്ചപ്പാട്.
 പുരുഷ പക്ഷത്തുനിന്ന് മാത്രം ഇസ്ലാമിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിന്റെ പ്രശ്നം
 നോവൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഹാജിറയുമായുള്ള സബിതയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച
 അവിശ്വസനീയമാണ്. എന്നാൽ പുതിയ കാലത്ത് ശക്തിപ്പെട്ട സ്ത്രീപക്ഷ
 നിലപാടുകളിലൂടെ പഴയ ഹാജിറയെ പുതിയ സബിതയിലൂടെ വായന
 കാരൻ അറിയുന്നു. പുരുഷനായ ഇബ്രാഹിം ദുഃഖ ചിത്തനാണെന്ന് വിശ്വ
 സിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് മകനെ ബലി നൽകാൻ സന്നദ്ധനായി.
 എന്നാൽ സ്ത്രീയോ? ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിമിഷവും സ്വന്തം മക്കളുടെ
 തൊന്നനയ്ക്കാൻ വെള്ളമെന്യേഷിക്കുന്നവൾ. അതുകൊണ്ട് സബിത
 സ്വയം ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോവലിനെ ഗംഭീരമായ ഒരു
 സ്ത്രീപക്ഷ ആഖ്യാനമായി ഉയർത്തുന്നു. ഇബ്രാഹിം മകനെ ബലി
 നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് അമ്മയായ ഹാജിറാബീവിയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു
 കാണുമോ? ജന്മം നൽകിയ അവകാശത്തിന്റെ പേരിൽ - മകനെ
 കൊല്ലാൻ അച്ഛൻ പോവുമ്പോൾ അവനെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത്
 താനാണെന്ന് ഓർത്തു കാണുമോ? ഇപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മലയാള
 നോവലിൽ ഇതേവരെ ആരും ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സബിത ഈ
 ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു. ഹാജിറയോട് ഇസ്മായിലിനെ ബലി നൽകാൻ
 ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. ആരെയും

ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ സംശയം സബിത ഉന്നയിച്ചു. ദൈവത്തോടുള്ള ഹാജിറയുടെ മറുപടി ഇതായിരിക്കുമെന്നും സബിത ഊഹിക്കുന്നു.

“എന്റെ ജീവനും ജീവിതവും എന്റെ സന്തതിയും ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതുമെല്ലാം നിന്റേതുമാത്രമാണെന്ന് ഞാനറിയുന്നു. ജീവൻ തരുന്നതും എടുക്കുന്നതും നീ തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിലും എനിക്ക് സന്ദേഹമേതുമില്ല. നീ കല്പിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ്. നിന്റെ നിയോഗമായി ഈ പൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതവും എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അനാഥത്വവും ഞാൻ ശിരസ്സിലേറ്റി. ഇന്നന്റെ മകൻ നിന്റെ ആജ്ഞകൾ തലയിലേറ്റാൻ മാത്രം വളർത്തിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും യാ അല്ലാഹ്, എന്റെ രക്തവും മാംസവുമായ എന്റെ മകനെ കൂരുതി കൊടുക്കാൻ നീ ആജ്ഞാപിച്ചാൽ ഞാൻ അനുസരിച്ചെന്ന് വരില്ല. ആയിരം തെറ്റുകൾ പൊറുത്തും ഒരു നന്മയ്ക്ക് ഫലം തരുന്നവനായ അല്ലാഹു, ഞാനിതുവരെ ചെയ്ത സത്കർമ്മങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് എന്റെ ഈ അനുസരണക്കേടിനെ നീ പൊറുത്തുതരിക. അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പിൽ ഇത്തിരി താഴ്ന്ന ഒരു പീഠം എനിക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുക - അതുമല്ലെങ്കിൽ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ കത്തിയാളുന്ന ജഹന്നത്തിൽ എന്നെ തള്ളിയേക്കുക. എങ്കിലും കരുണാമയ, നീ എനിക്ക് ചൊരിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ മാതൃഭാവത്തെ ഞാൻ കെടുത്തിക്കളയുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക.”⁴

ആചാരമെന്ന പേരിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പുരുഷാധിപത്യത്തെ സബിത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അവൾ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നില്ല. ഹാജിറയിലൂടെ സബിതയും, സബിതയിലൂടെ നോവലിസ്റ്റും തങ്ങളുടെ സംഘർഷങ്ങൾ പുറത്തറിയിയ്ക്കുന്നു. പുരുഷബോധം മാത്രമല്ല പ്രശ്നം. ആ

ബോധത്തെ സുഗമമായി കടത്തിവിടാൻ മതത്തെത്തന്നെ പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മതമോ ദൈവമോ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക? സ്ത്രീയോടുള്ള മതത്തിന്റെ സമീപനം രൂപപ്പെടുത്തിയ അധികാര വ്യവസ്ഥയെയാണ് നോവൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. സംശയമോ ആശയമോ ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധം വിമർശനരഹിതമായിരിക്കണം മതത്തിന്റെ ഘടനയെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതിലെ അധികാര വ്യവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെന്നപോലെ മതത്തിനകത്തും വർഗപരമായ അടിമത്തമുള്ളതല്ലെന്ന് 'വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രം' സമ്മതിക്കുന്നു. മതങ്ങൾ നിൽക്കേ ത് മർദ്ദിതപക്ഷത്തോടൊപ്പം/ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വരോടൊപ്പം/പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരോടൊപ്പമാണ്. ചൂഷകർക്കും മർദ്ദകർക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന മതങ്ങൾ അതിന്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാടിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.

3.3.5. തൊഴിൽ - രാഷ്ട്രീയ പൗരത്വം

നവഉദാരീകരണ കാലത്ത് തൊഴിലാളികൾ കടുത്ത ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാവുകയാണ്. അറബികളുടെ വീടുകളിൽ മാടിനെപ്പോലെ പണിയെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നവരാണ് ഗട്ടാമമാർ. അവർ എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലും അതൊന്നും അറബികൾക്ക് തൃപ്തിനൽകില്ല. അറബിയുടെ മക്കളെ നോക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ജോലിയാണ്. കുട്ടികൾ വീടിന് പുറത്ത് അശ്രദ്ധമായി അലഞ്ഞു നടന്നാൽ വാഹനാപടകത്തിൽ പെടും. ചീറിപ്പാഞ്ഞുവരുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് എങ്ങും. കുട്ടികൾക്ക് അപകടം പറ്റിയാൽ ഗട്ടാമ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ വധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഡോക്ടർ ഹാഷിം ഒരിക്കൽ ഒരു ഖട്ടാമയോട് കയർത്തു സംസാരിക്കുന്നത് സഞ്ചിത ശ്രദ്ധിച്ചു. സൗമ്യനായ ഹാഷിമിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം

അവളെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്റോനേഷ്യക്കാരിയായ ഗദ്ദാമയുടെ നേർക്കാണ് അയാൾ കൈയുയർത്തിയത്. അവളുടെ ചുറ്റും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മായ്ചുകളഞ്ഞു. മേലിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അവൾ കരഞ്ഞു. സബിത സാക്ഷിയാണ്. സൗദിയിൽ എത്രയോ പേർ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്നു. കണ്ണിലും പുരികത്തിലും ഐലൈനർ കൊണ്ട് സൗന്ദര്യം വരുത്തുന്നു. കണ്ണിനു ചുറ്റും മസ്കാരിയിടുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഗദ്ദാമയായതു കൊണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട ഇന്റോനേഷ്യക്കാരി അപമാനിക്കപ്പെട്ടത്. അവളുടെ ഭർത്താവ് ഒപ്പമില്ലെന്നും ഭർത്താവിനുവേണ്ടി മാത്രമേ സ്ത്രീ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാവൂ എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡോ.ഹാഷിം തന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു. താൻ ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിനുവേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ അതിരൂക്ഷമായി സബിത അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. 'അന്യ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കയ്യേറ്റം ഇസ്ലാമികമാണോ' അതായിരുന്നു അവളുടെ പ്രതികരണം. ആ ചോദ്യം ഹാഷിമിനെ യെന്ന പോലെ വായനക്കാരനെയും ഞെട്ടിക്കുന്നു. ഖദ്ദാമയല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയ്ക്ക് എതിരെയും ഈ അതിക്രമം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സ്ത്രീയെന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല 'താഴ്ന്ന തരം തൊഴിലെടുക്കുന്നവൾ' എന്ന രീതിയിലാണ് അവളോട് പെരുമാറുന്നത്. ഗദ്ദാമയുടെ അധികാരി അവളുടെ മുതലാളിയാണ്. മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ട ഡോക്ടർ പോലും അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. സൗന്ദര്യവർദ്ധകവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം അവൾക്കില്ല. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ശേഷി കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അതിന് അധികാരമുണ്ട്.

ഉംറ (പുണ്യകർമ്മം) ചെയ്യാനുള്ള വിസയിൽ വരികയും നിയമവിരുദ്ധമായി സൗദിയിൽ ദീർഘകാലം ജോലിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആഫ്രിക്കൻ വംശജരുടെ കാര്യവും കഷ്ടമാണ്. സോമാലിയ, എത്യോപ്യ,

നൈജീരിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നവരാണവർ. എന്തെങ്കിലും അസുഖം ബാധിച്ചാൽ അവർ ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ തയ്യാറാവില്ല. കാരണം ഇഖാമ (വിദേശികൾക്കുള്ള ഔദ്യോഗികരേഖ) ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടെത്തന്നെയുള്ള ജയിൽ വാർഡിൽ അടയ്ക്കപ്പെടും. അടച്ചുപൂട്ടിയ, ഗ്രില്ലും താഴും കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം. കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കാലമാണിത്. നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയും വിദേശികളെ സംശയദൃഷ്ടിയിൽ നിർത്തിയും പിടിക്കപ്പെടുന്നവരെ നിയമനടപടിക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യൂറോപ്യൻ നാട്ടുകളിലും അമേരിക്കയിലും മുസ്ലീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ പലവിധ പീഡനം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലീം രാഷ്ട്രങ്ങളിലും സ്ഥിതി ഭിന്നമല്ല. ലോകത്തെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം 25.8 കോടിയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റ റിപ്പോർട്ട് 2017 ഡിസംബറിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തൊഴിലന്വേഷകരായും അഭയാർത്ഥികളായും രേഖകളോടുകൂടിയോ രേഖകൾ ഇല്ലാതെയോ അതിർത്തി കടന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് എത്തുന്നവരാണ് കുടിയേറ്റക്കാർ.

ആധുനിക ജീവിതവും സുഖസൗകര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ മക്കയിലെ ഗട്ടാമകളുടെ സ്ഥിതിയും ശോചനീയമാണ്. വീട്ടുജോലിക്കാർ, ശ്രീലങ്ക, ഇന്റോനേഷ്യ, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അധികവും. ആശുപത്രിയിലെ പ്രത്യേക ക്യൂവിൽ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി എത്തുന്നവർ. ഗർഭിണിയല്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്നവർ. ഏകദേശം മൂപ്പത്തഞ്ചുവയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവരിൽ പലരെയും കാൽ തീരെ പ്രായം തോന്നിക്കില്ല. നോവലിൽ ഗട്ടാമകളുടെ പ്രശ്നം ഗൗരവപൂർവ്വം ചർച്ചചെയ്യുന്നു. തൊഴിൽ ചൂഷണം നടത്താനായി അറബികൾക്ക് താൽപര്യമുള്ളവർ. എല്ലാവരും കോപ്പർട്ടി

ഇംപ്ലാന്റ് സർജറി നടത്തിയിട്ടു വാ. വീടുജോലിക്കാരിയെന്നാണ് വിശേഷണമെങ്കിലും വീട്ടുടമയെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നവളാണ്. സബിതയുടെ സുഹൃത്തും ഡോക്ടറുമായ വഹീദയുടെ പ്രതികരണം 'ഗദ്ദാമ'യുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

അറബിയെന്നോ അനറബിയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സമ്പന്നർ അതിസമ്പന്നരാവുന്നത് ആഗോളവത്ക്കരണകാലത്താണ്. തൊഴിലിലും കൂലിയിലും മാത്രമല്ല ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും തൊഴിലാളികൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ഇരട്ട ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. സ്ത്രീയെന്ന നിലയിലും തൊഴിലാളിയെന്ന നിലയിലും.

3.3.6. ചികിത്സയുടെ സംസ്കാരം

ആശുപത്രികൾ രോഗികൾക്കു വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് ചികിത്സയുടെ സംസ്കാരം. രോഗി നല്ലവനാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന കാര്യമൊന്നും ചികിത്സയ്ക്ക് തടസ്സമാവരുത്. രോഗിയോട് യാതൊരു വിവേചനവും പാടില്ല എന്നാൽ സമ്പന്നൻ, സമ്പന്നൻ, സ്വദേശി, ഉന്നത പദവിയുള്ളവൻ ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്ക് പരിശോധന ലഭിക്കുന്നു. ഡോക്ടർക്കും ആശുപത്രി ഉടമയ്ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രത്യേക മമതയുണ്ടാകുന്നു. ചിലർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡവും ഇതാണ്. വിവേചനത്തിന് ഇരയാകുന്നവരുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ്. ഇഖാമയില്ലാതെ മക്കയിലെത്തുന്ന നൈജീരിയ സ്വദേശിനിയെപ്പറ്റി നോവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയും ഗർഭിണിയും. ആദ്യ പ്രസവം വീട്ടിലായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെത്തിയാൽ പിടിക്കപ്പെടും എന്നതിനാലാണ്. പിന്നീടുള്ള പ്രസവങ്ങളും അങ്ങിനെതന്നെ. പ്രസവവേദന കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടിയിട്ടും അവൾ ഈ പ്രസവത്തിനും ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നില്ല.

പ്രസവം നടക്കാതെ അപകടാവസ്ഥയിലായി. എന്നിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ പോയില്ല. പോയാൽ ജയിലിലാവും. ഒടുവിൽ അവളും കുഞ്ഞും മരിച്ചു. മൂന്നുമക്കളും ഭർത്താവും ബാക്കിയായി. ഹൃദയ ഹാരിയായി ആ രംഗം വിവരിക്കുന്നു.

മലയാളിയായ അബ്ബൂ സൗദിയിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള അനുഭവങ്ങളും സങ്കടകരമായിരുന്നു. മക്കയിൽ വിശുദ്ധദേവായലമായ കഅ്ബയിലെ ഹറം വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ജോലികൾക്കായാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. വിശാലമായ മാർബിൾ പാകിയ പ്രദേശം. നീ ഹാളുകൾ, സംസം ജലപ്രവാഹം. സഫ-മർവ പർവതങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കഅ്ബ. ഉറ, ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവരുടെ തിരക്കുകൾ വിവരണാതീതമാണ്. ഇവിടുത്തെ ജോലി അബ്ബൂവിന് സന്തോഷം നൽകുന്നു. എന്നാൽ താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ഹാളിനകത്തു തന്നെ താമസവും. എന്നാൽ അതിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്. 'ഇഖാമ' അവർക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പോലീസ് പിടിക്കും. പകൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അറബി ഭാഷയും വശമില്ല. കഅ്ബയ്ക്കു താഴെയുള്ള നിലയിൽനിന്ന് രഹസ്യ വാതിൽവഴി പാതയ്ക്കപ്പുറമുള്ള ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അറബിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലിയുമെടുക്കണം. അവിടെ തൂത്തും തുടച്ചും കഴിഞ്ഞു. അടുക്കളപ്പണി ചെയ്തും അടിവസ്ത്രങ്ങൾവരെ കഴുകിയും ജീവിതം തള്ളിനീക്കി. അറബിഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതുവരെ ഈ കഠിനമായ അവസ്ഥ തുടർന്നു. ഇഖാമ നൽകാതെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് മുതലാളിമാരുടെ സുത്രവിദ്യയാണ്. തൊഴിൽഭാരം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി അവരിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇഖാമ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നത്. സാധാരണ ഗതിയിൽ തൊഴിലെടുക്കേണ്ടിവരുന്ന പാവപ്പെട്ടവരുടെ സാഹചര്യം

ഇതാണ്. വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിനകത്തുപോലും തൊഴിൽ ചൂഷണം... ജോലിയെടുക്കുന്നവർക്ക് വിയർപ്പു വറ്റുംമുമ്പ് ശമ്പളം നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ നബിതിരുമേനിയുടെ പിന്മുറക്കാർ ഇത്തരം തൊഴിൽ ചൂഷണം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അറബി പഠിച്ചതോടെ അബ്ബൂ മറ്റൊരു തൊഴിലിന് ചേർന്നു

3.3.7. സബിതയിലെ സ്വതന്ത്രനേഷണം

റഷീദ് മാനുനും മിതഭാഷിയുമായ ഡോക്ടറാണ്. ഇസ്ലാമിനോടുള്ള സബിതയുടെ അടുപ്പവും മതംമാറ്റവും റഷീദിനോടുള്ള പ്രണയംകൂടിയാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. ഒരു വേള റഷീദ് ക്ഷീണിതനും അസുഖബാധിതനുമാവുന്നു. മക്കയിൽനിന്ന് വളരെദൂരെയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ (പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ള) പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സബിതയ്ക്ക് അവിടെ തങ്ങാൻ അനുവാദമില്ല. അറേബ്യൻ നിയമം അതാണ്. കുടുംബസുഹൃത്തായ അബ്ബൂവിനൊപ്പം അവൾ മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. പാതിവഴിയിൽ പോലീസ് അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോഴാണ് സബിതയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായത്. രക്തബന്ധമുള്ളവരോ വിവാഹിതരോ അല്ലാത്ത സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല. അപമാനിക്കപ്പെട്ട അവർ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾക്കുശേഷം വിശദമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ അവർ വിട്ടയക്കപ്പെടുന്നു. ആശുപത്രിവാസം കഴിഞ്ഞ് റഷീദ് മടങ്ങിയെത്തി വിശ്രമജീവിതം. റഷീദിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കരുതി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവിവരം ആരും റഷീദിനെ പരാഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് ഈ വിവരമറിഞ്ഞ റഷീദ് സംശയഭൂഷ്ടിയോടെ സബിതയെയും അബ്ബൂവിനെയും സമീപിക്കുന്നു. റഷീദ് സബിതയിൽ നിന്ന് അകലുന്നു. മകനിൽ നിന്നും അകലുന്നു. അമിതമായ

ആത്മീയതയും ഇസ്ലാമിക കൃതികളുമായുള്ള നിരന്തരസമ്പർക്കവും, സൗദിയിലെ അന്തരീക്ഷവും ചേർന്ന് റഷീദിനെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനാക്കിത്തീർത്തു. സബിത പ്രയാസപ്പെട്ടു. ഇനി സൗദിയിൽ തുടരുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മകനോടുള്ള റഷീദിന്റെ അകൽച്ചയും തന്നോടുള്ള പരിഭവവും സബിതയുടെ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് പ്രേരണയായി. ഇപ്രകാരം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മകന്റെ ഭാവിയിലെ ബാധിക്കുമെന്ന് സബിത റഷീദിനോട് പറയുന്നു. താൻ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ഏകപക്ഷീയമായി എടുക്കുകയാണോ' എന്ന റഷീദിന്റെ ചോദ്യത്തിന് പുരുഷൻ ഇൻഡിഫറന്റ് ആയാൽ സ്ത്രീയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ തനിച്ച് തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് മറുപടി. കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ശക്തമായ നിലപാടാണ് അവളുടേത്.

സ്ത്രീയെന്ന നിലയിലും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവൾ എന്ന നിലയിലും തന്റേടമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സബിത. പ്രതിസന്ധികളിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല; മുന്നേറുകയാണ്. മതത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ ചട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാത്രമായി നിൽക്കാൻ അവൾ തയ്യാറല്ല. എന്നാൽ മതത്തിന്റെ ആർദ്രതയെ തിരസ്കരിക്കുന്നുമില്ല. രീതിനിമിടയിൽ അവൾ അവളുടെ സ്വത്വം കൈമാറ്റം ചെയ്യാത്തതുമാണ്:

3.3.8. പരിഷ്കൃത സമൂഹം: അപരിഷ്കൃതമായ ചെയ്തികൾ

യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനും ആഗോളീകരണം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഫീമെയിൽ സർക്കംസിഷൻ (ലിംഗചേദനം) ഈ യാകേ വരുന്ന സുഡാനിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ നോവലിലെ സങ്കടകരമായ ഭാഗമാണ്. ബാലികയുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിലെ ലേബിയ,

ക്ലൈറ്റോറിസ് തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങൾ കത്തികൊണ്ട് അശാസ്ത്രീയമായി നീക്കംചെയ്യുന്ന രീതി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഈ ആചാരം നിലനിൽക്കുന്നു. ലൈംഗികോത്തേജനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ചേദിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ ദുരിതം ജീവിതാവസാനം വരെയും സ്ത്രീകളെ പിന്തുടരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായ സ്ത്രീകളുടെ പ്രസവം എളുപ്പമുള്ളതല്ല. പലവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാവും. എന്നാൽ പുരുഷന് അതിൽ വിഷമമില്ല. സ്ത്രീക്ക് ലൈംഗികോത്തേജനം ഇല്ലെങ്കിലും പുരുഷന് ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തിയാണ് ലക്ഷ്യം. സഞ്ചിത ജോലിചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രസവം നടക്കുന്നു. സുഡാനിൽ പരിഷ്കൃതരായ മാതാപിതാക്കളുടെ തണലിൽ വളർന്ന ഒരു യുവതി, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായിരുന്നില്ല. ഭർത്താവ് ആദ്യപ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ തീരുമാനമെടുത്തു. ഡോക്ടർ അബ്ബാസ് ആണ് ക്രൂരകൃത്യം നിർവ്വഹിച്ചത്. കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അശാസ്ത്രീയമായി നിർവ്വഹിച്ച ലിംഗചേദം ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായി ഡോക്ടർ നിർവ്വഹിച്ചു. മറ്റു പുരുഷന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം ലൈംഗികസുഖം തനിക്കും വേണമെന്ന യുക്തിയാണ് ഭർത്താവിനെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഡോക്ടർ തന്നെ ഇത് നിർവ്വഹിച്ചുവെന്നത് അത്യന്തം അപമാനകരമാണ്. മതം വ്യവസായ വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സ്ത്രീവിരുദ്ധമാകുന്നതിന്റെയും ഉദാഹരണം. ലൈംഗികസുഖം എന്നത് പുരുഷാധിപത്യമൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. അക്ഷരാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ ഇതിന് വിധേയരാകുന്നത്. അഭ്യസ്തവിദ്യനായ ഭർത്താവിന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കുവേണ്ടി ഭാര്യ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച നോവലിൽ കാണാം. പുരുഷന് ചെത്തിയും

മിനുക്കിയും രൂപം മാറ്റാവുന്ന ഭോഗവസ്തുവാനോ സ്ത്രീശരീരം എന്ന ചോദ്യം സബിതയിലൂടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു.

സൗദിയിലെ പുരുഷന്മാർ ചില തെറ്റായ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരാണ്. ആദ്യരാത്രി സംഭോഗ വേളയിൽ രക്തം വരാത്തതു കൊണ്ട് പതിനെട്ടുകാരിയായ സംശയിക്കുന്ന പുരുഷൻ. നവവധു കന്യക യല്ലെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ട് ഡോക്ടറുടെ പക്കൽ എത്തുന്ന അറബി ചെറുപ്പക്കാരൻ. മുഖത്തെ അലങ്കാരങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അഴിക്കാതെതന്നെ, ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്റെ ഭാര്യയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നഭർത്താവ്. ഡോക്ടർ കൊടുത്ത ഉറപ്പിൽ യുവതിയായെയും കൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോവുന്നു. എന്തൊ രവസ്ഥയാണ്!

3.3.9. ആഡംബര പ്രിയരായ ഭരണകൂടം

ആധുനിക ഭരണാധികാരികൾ തുടർന്നു വരുന്ന സുഖജീവിതവും ഭോഗാസക്തിയും നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. അഴിമതി, ധൂർത്ത്, എന്നിവ വ്യാപകമാകുന്നു. മതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി നിരന്തരം പറയുകയും ലാളിത്യത്തെ പൂർണ്ണമായി തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ രാജാക്കന്മാരെ നോവൽ എടുത്തുകാട്ടുന്നു. സ്വർണ്ണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ കട്ടിലുകളും രാജകീയ ഇരിപ്പിടങ്ങളും പതുപതുത്ത കാർപ്പറ്റുകളും സ്വർണം പൂശിയ വാഷ്ബേസിനുകളും അറേബ്യയിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിലുടനും ഇതായിരുന്നോ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യമെന്നും ചോദിക്കുന്നു. ഉമർ, ഖലീഫയായിരുന്നപ്പോൾ തുന്നിക്കൂട്ടിയ മേൽക്കുപ്പായം ധരിച്ച് ഈന്തപ്പന കുടിലിൽ ഉറങ്ങിയ ആളാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് അറേബ്യ എന്നാൽ ഇറാൻ ഇറാഖ്, സിറിയ, ഈജിപ്ത് ടുണീഷ്യ അതിവിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ്. 'ദൈവ

ത്തിന്റെ പ്രതിനിധി'മാത്രമായി ഭരണം നടത്താൻ നിഷ്കർഷ വച്ചുപുലർത്തിയ ഖലീഫ ഉമറിൽനിന്ന് ആഡംബരങ്ങളുടെ നടുവിൽ ജീവിക്കുന്ന പുതിയ രാജാക്കന്മാരിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം വലുതാണ്.

ഖലീഫ ഉമറിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ഒരു ബദുവിയൻ അറബി നോവലിൽ കടന്നുവരുന്നു. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തോട് റഷീദ് നടത്തുന്ന സംഭാഷണവും റഷീദിന്റെ ഭാവനയാകാനാണ് സാധ്യത. അയാൾ ജീർണ വസ്ത്രധാരിയാണ്. ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ വിമർശനം അയാൾ ഉന്നയിച്ചു. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തെയും സമകാലിക ഇസ്ലാമിന്റെ അധഃപതനത്തെയും പറ്റി വാചാലനാവുന്നു. ജീവിത ലാളിത്യത്തിൽനിന്ന് ആഡംബരത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നതെന്ന് അയാൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ ജനതയുടെ അവസ്ഥ നേരിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണവേഷത്തിൽ ഖലീഫ ഉമർ സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു. തനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ പോലും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ധീരൻ. തന്റെ പിൻഗാമിയായി കുടുംബത്തിൽനിന്ന് ആരും വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച നീതിമാൻ. ഖലീഫ ഉമറിനെപ്പറ്റി ബദുവിയൻ അറബിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിപോലും ഉമറിനെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നതായി അയാൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഖലീഫമാരുടെ ഭരണശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ദുഷ്പെരുമാറ്റം ആരംഭിച്ചു. സാമ്രാജ്യവികസനം, അധികാരമോഹം, സുഖലോലുപത എന്നിവ വർദ്ധിച്ചു. നോവലിൽ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ബദുവിയൻ അറബി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനൊപ്പം മറ്റു ചിലതുകൂടി ചേർക്കുന്നു. തീവ്രവാദവും മതഭീകരതയും ലോകവ്യാപകമായി പടരുകയാണ്. അഭ്യസ്തവിദ്യരും പ്രൊഫഷണലുകളും അതിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ആഗോളവത്ക്കരണം സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും തീവ്രവാദ

ആശയങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി. മത/വംശ/അപരത്വ നിർമ്മിതിയും സുന്നി/ഷിയാ സംഘർഷങ്ങളും നോവലിൽ പലയിടങ്ങളിലും പരാമർശിക്കുന്നു. ലോക മുസ്ലീം സമൂഹത്തിന്റെ ആരാധനാ കേന്ദ്രമായിട്ടു കൂടി മക്കയിലെ മസ്ജിദിനെതിരെ നടന്ന ആക്രമണം മുസ്ലീം തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഫലമാണ്.

3.3.10. മനുഷ്യപ്രകൃതികൾ

സർവ്വസമ്മതനും പരസഹായിയുമാണ് മുഹമ്മദ് ഡോക്ടർ. റഷീദിനും സൗദി ജീവിതത്തിലുടനീളം പിന്തുണയായി അദ്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു. സബിതയ്ക്ക്. അബ്ദു പകൽ പുറത്തു ജോലിക്കു പോവുകയും രാത്രി മുഹമ്മദ് ഡോക്ടർക്കു വേണ്ടി പാചകത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന യുവാവ്. തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ ഡോക്ടർ അബൂബക്കർ അധികം സംസാരിക്കാത്ത യാഥാസ്ഥിതികനായ കഥാപാത്രമാണ്. ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. ഡോക്ടറുടെ ആറാം ക്ലാസുകാരിയായ മകൾപോലും ഈ ചിട്ടപ്പെടുത്തലിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യാത്രാസൗകര്യമായ പെരുമാറ്റവും ഔദ്യോഗികമായ വാക്കുകളും ജീവിതത്തെ വിരസമാക്കും എന്ന ചിന്തയാണ് സബിതയിലുള്ളത്.

സബിതയോട് ഉള്ളിൽ പ്രണയപൂർവ്വം പെരുമാറുന്ന ഡോ. ഇക്ബാൽ, സഹപ്രവർത്തകരായ ഡോ. ഹാഷിം, ഡോ. ഷംസാദ്, ഡോ. വഹീദ, ഡോ.നാദിറ, ഡോ. ഉബൈദുള്ള, ഡോ. ആസിയ അറ്റൻഡർ സർമ സിസ്റ്റർ സോഫിയ തുടങ്ങി നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ നോവലിൽ കടന്നു വരുന്നു. സ്ത്രീയെന്ന നിലയിൽ തന്റെ അസ്തിത്വം സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് ഏതറ്റംവരെ പോകാനും സബിത സന്നദ്ധയാണ്. തന്റെ ഭർത്താവ്

മുതൽ സൗദി പൗരത്വമുള്ള പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരോടുപോലും തുറന്ന അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുന്നു.

പ്രവാചക പത്നിമാരായ ആയിഷ, ഉമ്മുസൽമ, ഖദീജ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശവും നോവലിൽ കാണാം. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് തന്നെയും നോവലിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമാണ്. നബിയുടെ സേനയിലെ അംഗമായിരുന്ന സഫ്വാനെയും ആയിഷയെയും പറ്റി ചില അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിച്ചത് സബിത ഓർക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അപവാദങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് റഷീദ് ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ സബിത സംശയിക്കുന്നു. ആയിഷ സഫ്വാനിൽ ആകൃഷ്ടയായിട്ടില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാനാവുമെന്ന് അവളിൽനിന്ന് ചോദ്യമുയരുന്നു. പ്രവാചക പത്നിയായിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു സൗന്ദര്യാസ്വാദകയായ സാധാരണ സ്ത്രീ ആയിഷയിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് കെ അതുന്നു. ആയിഷയെന്ന സുന്ദരി ഭാര്യയായുള്ള പ്ലോൾതന്നെ നബി ഉമ്മുസൽമയെ വിവാഹം കഴിച്ചു, സൈനബ് എന്ന അഭൗമസൗന്ദര്യത്താൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായി നിരവധി ഭാര്യമാർ പ്രവാചകനുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം സബിത വിമർശനാത്മകമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നബിയുടെ ഭാര്യയായിരിക്കുക എന്നത് വിശുദ്ധമായ പദവിയാണെന്ന് റഷീദ് പറയുമ്പോൾ സബിത പ്രതികരിച്ചു. ആ പ്രതികരണത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട്.

പ്രവാചക പരിവേഷത്തിന്റെ ഭാരത്തിൽ റസൂലിന്റെ മരണശേഷം പ്രവാചകപത്നിമാരെല്ലാം അലൈംഗിക ആദർശജീവിതം നയിച്ച് മരിച്ചു പോയതായും എന്നാൽ നബിയുടെ ജീവിതം മറ്റൊന്നായിരുന്നെന്നും അവർ തിരിച്ചടിച്ചു. പുരുഷൻ ലൈംഗികതയും സ്ത്രീയ്ക്ക് അലൈംഗികതയും പുണ്യമാക്കുന്ന ദമ്പതെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്തു. ആധുനിക

മായ ഫെമിനിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഞ്ചിത സംസാരിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തെയും വർത്തമാനകാലത്തെയും ചേർത്തുനിർത്തി, ഇസ്ലാമിനെ സ്ത്രീപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള വായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു.

മുഖപടമിട്ട മുസ്ലീം സ്ത്രീഅവസ്ഥകളുടെ തുറന്നുകാട്ടലാണ് നോവൽ. മതത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ പുരുഷാധിപത്യ ധാരണകളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രം, ഇസ്ലാമിക് ഫെമിനിസം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമീപനം. വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മതം, അറബി - അനറബി വിവേചനം, തൊഴിൽ ചഷണം, മതതീവ്രവാദം, വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്തെ അനഭിലഷണീയമായ പ്രവണത, താഴേത്തട്ടിലെ ജനജീവിതത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ, കുടിയേറ്റക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ ദൈന്യത എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നു. മതത്തെയും സ്ത്രീയെയും സംബന്ധിച്ച പുരുഷഭാവനയെയും നവ ഉദാരീകരണത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെയും വിചാരണ ചെയ്യുന്ന കൃതിയാണ് ബർസ.

എ.പി. കുഞ്ഞാമു വിശദീകരിക്കുന്നു.

നവഉദാരീകരണത്തോടെ കരുത്താർജിച്ച മത യാഥാസ്ഥിതിക പ്രവണതകളുടെ ഭാഗമാണ് സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധതയും. ഇവ രണ്ടിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കൃതിയാണ് ബർസ.

3.4. ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോറയുടെലോകങ്ങൾ

സമകാലിക സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങളെ ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കൃതികളാണ് ടി.ഡി രാമകൃഷ്ണന്റേത്. ശ്രീലങ്കയിലെ രാഷ്ട്രീയസംഘർഷങ്ങളെയും യുദ്ധാനന്തര സാഹചര്യത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നോവലാണ് സുഗന്ധി എന്ന ആ ധർദ്ദേവനായകി. ആയിരംവർഷത്തിന്റെ പഴക്കമുള്ള ആ ധർദ്ദ എന്ന മിത്തി

നെയും ലങ്കയുടെ വർത്തമാനകാലത്തെയും യുക്തിഭദ്രമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ചരിത്രമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന അയമാർത്ഥ സംഭവങ്ങളുടെ വിന്യാസമാണ് 'ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോർ'യിലുള്ളത്. മലയാള നോവലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മുഖമാണ് ഇത്. സ്ഥലം, കാലം, വ്യക്തികൾ എന്നിവയെല്ലാം ആധികാരികതയോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അമിതലൈംഗികതയും, ഹിംസാത്മകതയും, കുറ്റകൃത്യ സംസ്കാരവുമാണ് എങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നത്. കള്ളപ്പണത്തിന്റെയും, അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും ലോകമാണിത്. രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളും കലാപങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്. ചരിത്രം/ വ്യാജചരിത്രം എന്ന ദ്വന്ദ്വത്തെ വേർതിരിക്കാനാവാത്തവിധം നോവലിസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ആഖ്യാനമാണ് 'ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോർ'. നോവൽ രചനയ്ക്ക് ഇന്റർനെറ്റും, ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളും ആധുനിക വാർത്താ സങ്കേതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. താളിയോലകൾ, പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയെക്കൂടാതെ അമേരിക്ക, പെറു, അർജന്റീന, ചിലി, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ജീവിതവുമുണ്ട്.

3.4.1. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം

യൂറോപ്പിൽ ജീവിച്ച ഹൈപേഷ്യ എന്ന പ്രതിഭാശാലിയായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ ജീവിതവും അവളെ ക്രൂരമായി വകവരുത്തിയ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അനീതികളും നോവലിൽ നിറയുന്നു. ഹൈപേഷ്യ മരിച്ചിട്ടും സ്കൂളുകൾ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹൈപേഷ്യയുടെ വംശാവലിയിൽ പിറന്ന ഇട്ടിക്കോറയുടെ ജീവിതവും പിൻമുറക്കാരായ പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരും കടന്നുവരുന്നു. പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ദാരുണമായി വധിക്കപ്പെടുന്നതോടെ

നോവൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോറയിൽ നോവലിസ്റ്റ് പുതിയൊരു ആഖ്യാനതന്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗണിതം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ദേശാന്തരസഞ്ചാരം എന്നിവയെല്ലാം കടന്നുവരുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് മഹത്തായ സംഭാവനകൾ ചെയ്ത കേരളീയരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെയെല്ലാം പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തെ, കടത്തിവെട്ടുന്ന വ്യാജചരിത്ര നിർമ്മിതി.

വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന അനേകം കഥാപാത്രങ്ങൾ നോവലിലുണ്ട്. ഹൈപേഷ്യ, ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോറ. ഇട്ടിക്കോറയുടെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ സേനാംഗവും ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിലെ പങ്കാളിയുമായ സേവ്യർ ഇട്ടിക്കോറ, കൊച്ചിയിൽ നക്ഷത്രവേശ്യാലയം നടത്തുന്ന രേഖയും, രശ്മിയും, ബിന്ദുവും. അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ബെന്നി, നോവലിന്റെ ആഖ്യാതാവ് 'കഥയെഴുത്ത്' (പേര് പറയുന്നില്ല), ഗവേഷക ഹാഷിമോട്ടോ മൊറിഗാമി, ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, പെറുവിലെ തുപാക് അമറു തീവ്രവാദഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ, എന്നിവരെല്ലാം കടന്നുവരുന്നു. അയോലോക ബന്ധമുള്ളവരും ദുർമന്ത്രവാദം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും, സാധാരണക്കാരും ഉൾപ്പെടെ ഇത്രയധികം കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാള നോവലിൽ അപൂർവമാണ്.

3.4.2. കോരപ്പണം ലോകം മുഴുവൻ

ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോറ എന്ന കുരുമുളകു വ്യാപാരിയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം. പ്രഗത്ഭനായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഇട്ടിക്കോറ അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി ഭാര്യമാർ, അതിൽ 79 മക്കൾ. ഇട്ടിക്കോറ മരിച്ചു. ലോകത്തെ വിവിധ ദേശങ്ങളിലായി പിൻഗാമികൾ

വസിക്കുന്നു. ഏത് ദുഷ്ട മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും അയാൾ പണം സമ്പാദിക്കുന്നു. (പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.) എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും അതിന്റെ ഒരംശം നൂറ്റാളുകൾക്ക് മുമ്പ് മരണമടഞ്ഞ തങ്ങളുടെ ആദി പിതാവ് ഇട്ടിക്കോരയ്ക്ക് നൽകുന്നു. ലോകത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കും പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗൂഢപദ്ധതിയായി കോര വികസിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റൻ കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കകത്തു തന്നെ പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സഭയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് രഹസ്യമായ ചില ദുരാചാരങ്ങളിലൂടെ കോരപ്പാപ്പനെ സംതുപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരുടെ രീതി. നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരുപങ്ക് കോരയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നു. പണമായാലും പൊന്നായാലും പെണ്ണായാലും ‘കോരയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ’ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ‘കോരപ്പണം’, ‘കോരയ്ക്ക് കൊടുക്കൽ’, ‘കോരയൂട്ട്’ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പ്രയോഗങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ്.

ആഗോളവത്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ വാണിജ്യ യുക്തികളെല്ലാം കോര പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നോവലിൽ കോരയെപ്പറ്റി കോര തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു. സ്വയം ദൈവമെന്നും പള്ളിയെന്നും കത്തനാരെന്നും അദ്ദേഹം ഊറ്റം കൊള്ളുന്നു. പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന കോരയുടെ സുവിശേഷം നവ ഉദാരവത്ക്കരണ കാലത്തിന്റെ വാദമുഖമാണ്. മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ അവമതിക്കാനും പണത്തിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട്. കോരയിൽ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ വൈകൃതം പ്രതീകവത്കരിക്കുന്നു. രക്തബന്ധം, കുടുംബബന്ധം, സൗഹൃദം, മാനവികത, ജനാധിപത്യം, കാരൂണ്യം, ത്യാഗം, നൈതികത, സത്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂല്യങ്ങളെ മുഴുവൻ തിര

സ്കരിക്കുകയാണ്. മുതലാളിത്തം ലാഭത്തെയാണ് മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത്. ചൂഷണം നടത്തിയെങ്കിലും ലാഭമുറക്കണം. അറിവും (വിദ്യാഭ്യാസം) ചികിത്സയും (ആരോഗ്യം) ദേശസുരക്ഷയും ധനകാര്യ ഇടപാടുകളും സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയും വികസനവും പരിപൂർണ്ണമായും വാണിജ്യവൽക്കരിക്കണം. പൊതുജനക്ഷേമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളെ പടിക്കു പുറത്താക്കണം. അധികാരം സമംപണം എന്ന സിദ്ധാന്തം പിറവിക്കൊള്ളുന്നു. ദളിതർ, കുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ, ഭിന്നവർഗ്ഗക്കാർ, അരാചകവാദികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാർ, ബുദ്ധിജീവികൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നിവരെ അകറ്റിനിർത്തണം. അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ മുഴുവൻ നാടുകടത്തുക എന്നതാണ് രീതി. സ്വാർത്ഥതയും ആർത്തിയും വഞ്ചനയും കാപട്യവും നിറഞ്ഞവരാണ് പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ കോര അഭിമാനിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ അധ്വാനഫലത്തെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമാക്കുന്നവരാണ് പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാർ. വിലകുറച്ച് വാങ്ങി വിൽക്കും. മുളകും പൊന്നും പോലെ തന്നെ പെണ്ണും വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും വേറിയുള്ള ചരക്കാണെന്ന് കോര സമ്മതിക്കുന്നു. ചതിച്ചും കൊന്നും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും കള്ളം പറഞ്ഞും കച്ചവടം ജയിക്കണമെന്ന് ഉപദേശം. പ്രണയം, സ്നേഹം, കരുണ എന്നിവ വ്യാജമാണെന്നും ലാഭമുറക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമുറക്കുന്ന വികാരമാണ് അവയെന്നും കോര വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രണയം പൂർണ്ണമായും കാമമാണ്. അന്യന്റെ ഭാര്യയെ കാമാർത്തിയോടെ നോക്കുന്നവരാവണം പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാർ. സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളോടുപോലും അധികം അടുക്കരുത്. അടുത്താൽ അതു ലാഭത്തിനുവേറിയോ വണം. സ്നേഹം ഒരു തരം നഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വെറുപ്പാണ് നല്ലത്. ലൈംഗികതയും സമ്പത്തും അധികാരവും ആർത്തിയാണ്.

അതാണ് എല്ലാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനോട് നേരിട്ട് കാര്യം പറയും. സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബലംപ്രയോഗിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനെ തന്നോടൊപ്പം രമിക്കാൻ പെണ്ണ് ക്ഷണിക്കണം. ബുദ്ധിയും ശക്തിയും സാമർത്ഥ്യവുമുള്ള പതിനെട്ടാം കുറ്റു കാർ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക രംഗത്ത് കേമന്മാരും അന്വേഷണകുതുകികളുമാണ്. എന്നാൽ അറിവിന്റെ ലോകം വികസിപ്പിക്കാനല്ല അവയെ ഉപയോഗിക്കേ ത്, ലാഭമു ാക്കാനാണ്. ആധുനിക വ്യവസായ മുതലാളി സമൂഹം എന്തൊക്കെയാണോ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവമായി സ്വയം കരുതുന്നത് അവയെല്ലാം കോര പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

3.4.3. മനുഷ്യമാംസത്തിന്റെ ഗന്ധം

നോവലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യമാംസത്തിന്റെ ഗന്ധം അരിച്ചിറങ്ങുന്ന അനുഭവമാണ്. കനിബാൾസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത്. ഇതിൽ അംഗമാകുന്നവർക്ക് മനുഷ്യമാംസം ചുട്ടുതിന്നാൻ അവസരം നൽകുന്നു. യൂറോപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ പലയിടത്തും ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ചേരുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ⁵. മനുഷ്യമാംസം കഴിക്കുന്നവരായി 797 പേർ കനിബാൾസ് ഡോട്ട് കോമിലു ⁶. ഇരകളെ സൂത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെത്തിക്കുന്നു. കൗശലപൂർവ്വം കൊല്ലുകയും നരഭോജികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാത്ത ക്രൂരത നടപ്പിലാക്കുന്നു. ദുർബലരും പീഡിതരും തൊഴിലാളികളും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ലോക സാഹചര്യത്തെയാണ് നരമാംസഭോജനമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. അക്രമവാസന അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, മതവർഗ്ഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ, സ്വത്വ, വംശ, ഗോത്ര സംഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉടാകുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ, അധോലോക സംഘങ്ങളുടെ വ്യാപനം, പണവും സമ്പത്തും ആഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുകയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ളതും അതിന്റെ തീവ്രത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുമായ രംഗമാണ് കനിബാൾസ് ഡോട്ട് കോമിന്റേറ്റ്.

ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ബാലികയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ലൈംഗിക ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട യു.എസ്. സൈനികനാണ് സേവ്യർ ഇട്ടിക്കോര. തന്റെ ശേഷി തിരികെ ലഭിക്കാനായി മനുഷ്യമാംസ ഭോജനത്തിന് തയ്യാറാവുന്നു. ഇരയെ കൂപ്പിടിക്കുന്നതുമുതൽ അത് പാകം ചെയ്യുന്നതു വരെയുള്ള അറപ്പുള്ളവാക്കുന്ന ചെയ്തികൾ നോവലിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു. കെണിയിലൂടെയാണ് ഇരയെ വശത്താക്കുന്നത്. വധിച്ച ശേഷം ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുന്ന അംഗത്തിന്റെ അറപ്പ് മാറ്റാൻ പ്രത്യേക രീതികളുണ്ട്. മനുഷ്യമാംസഭോജനം, രക്തപാനം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തലചുറ്റൽ വരുന്നവരോട് ചിലത് പറയാതെ പറയുന്നു. കൊലപാതകങ്ങളും, ബലാൽസംഗങ്ങളും, ബാലപീഡനങ്ങളും വംശഹത്യകളും ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള സ്വാഭാവിക കാര്യമാണ് നരമാംസഭോജനവും.

ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോരയുടെ കൊച്ചുമകനായ സേവ്യർ ഇട്ടിക്കോരയിലും ആ രക്തം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യമാംസം കഴിക്കാനുള്ള താൽപര്യം അയാൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ധർമ്മപുരാണത്തിനുശേഷം

ഇത്രയധികംനരമാംസാസ്വാദനം മറ്റൊരു നോവലിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആഷാമേനോൻ ഇങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്.

“ജീനുകളുടെ തെറ്റായ ചേരുവ നിമിത്തം ഒരുപക്ഷേ ഈ തെറ്റായ ചേരുവയാണ് എല്ലാ അധമവാസനകൾക്കും നിദാനമായിത്തീരുക. കാനിബാൾ ഫീസ്റ്റ് എന്ന ഈ ആഘോഷത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭയാനകമായ വിളയാട്ടങ്ങളാണ്. അത് ഒരു ആഘാത ചികിത്സ (shock therapy) യുമാണ്. ധർമ്മപുരാണത്തിനുശേഷം ഇത്രയും ഭീകരമായി നരമാംസാസ്വാദനം ഒരു കൃതിയിലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അനന്തതവരെ ചെല്ലുന്ന ഗണിതസൂത്രങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന മനുഷ്യചേതന, ഇവിധം നിർദ്വയമായ രസകേളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. വെറും വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ മാത്രം കഥയല്ല; ആപത്കരമായ ഒരു വിപരിണാമത്തിന്റെ ദുസ്സൂചനകൂടിയാണത്.... മനുഷ്യപരിണാമത്തിന്റെ പ്രാകൃത ഘട്ടത്തിലാണ് നരഭോജികൾ ഇവിടെ വാണത്. പരിഷ്കൃതമായ ഭോജ്യങ്ങളുടെയോ കാർഷിക വൃത്തികളുടെയോ സാമ്പത്തികങ്ങൾ അന്ന് അപരിചിതമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുശേഷം മനുഷ്യന്റെ ഇറച്ചിയാണ് ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ആധുനിക നരഭോജികൾ മാനുഷികതയ്ക്ക് ഒരു ദുശ്ശക്തമാണ്.”¹¹

കോര പുതിയ കാലത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനമാണ്. സേവ്യർ ഇട്ടിക്കോരയെന്ന യു.എസ്. സൈനികനിലൂടെ സാമ്രാജ്യത്വഭീകരതയുടെ സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു.

3.4.4. ചരിത്രവും നിർമ്മിതചരിത്രവും

പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുകയും ഇറ്റലിയിലെ ഫ്ലോറൻസിൽ മരണമടയുകയും ചെയ്ത ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോരയെപ്പറ്റി

അന്വേഷണം തുടരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ്. സേവ്യർ ഇട്ടിക്കോര ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ 'ദി സ്കൂൾ' എന്ന ആത്യാധുനിക വ്യഭിചാരശാല നടത്തുന്നവരെ കാണാനും അവരുമായി ശരീരം പങ്കുവയ്ക്കാനും അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 'ദി സ്കൂൾ' എന്ന സ്ഥാപനം ശരീരത്തിന്റെ (കാമത്തിന്റെയും) കലയെ വിപണിയുമായി ചേർത്തുനിർത്തുന്ന കേന്ദ്രമാണ്. മന്ത്രിമാർ മുതൽ സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയുമുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം 'ദി സ്കൂളി'ലെ ഉപഭോക്താക്കളാണ്. പണം വെച്ച് നടത്തുന്ന ചൂതാട്ടംപോലെയാണ് ഇവിടെ ലൈംഗികതയുടെ സ്ഥാനം. രേഖ, രശ്മി, ബിന്ദു എന്നിവരാണ് സ്കൂൾ നടത്തിപ്പുകാർ. വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള ഇടപാടുകാർക്ക് കാമകലയുടെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു.

നോവലിലെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രം ഹൈപേഷ്യയാണ്. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പീഠത്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചവർ. അലക്സാണ്ട്രിയ നഗരത്തിനടുത്ത് ജീവിച്ച ഹൈപേഷ്യ പ്രതിഭാശാലിയും സ്വാതന്ത്ര്യ മോഹിയുമായിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞരും ചിന്തകരുമടങ്ങിയ സംഘത്തിന്റെ ധൈഷണിക നേതൃത്വം. മതവിമർശനം മുഖ്യചുമതലയായി അവർ കൂട്ടം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരമ്പരാഗത ക്രിസ്തീയസഭയുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായിരുന്നു അവർ. പ്രമുഖ പുരോഹിതനും യാഥാസ്ഥിതികനുമായ കർദ്ദിനാൾ സിറിളിനെപ്പോലുള്ളവർ വെറുപ്പോടെയാണ് അവളെ കണ്ടിരുന്നത്. ഹൈപേഷ്യ, ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുകയും പൈശാചിക ശക്തികളുമായി കൈകോർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി പ്രചരിപ്പിച്ചു. ലോകോത്തരങ്ങളായ സർവകലാശാലകളുടെ നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനമായിരുന്നു. അലക്സാണ്ട്രിയ മ്യൂസിയം. അവിടെ അധ്യാപകനായ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ തിയോണിന്റെ മകൾ. ആരെയും മയക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തിനും

മയായിരുന്നു ഹൈപേഷ്യ. ക്രമമായ ആഹാരം, കായികാധ്വാനം എന്നിവ കൊണ്ട് നാല്പതാം വയസ്സിലും സൗന്ദര്യവും ശരീരഭംഗിയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവൾ. അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ഭരണാധികാരിയും റോമാ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിപുരുഷനായ ഒരേസ്സസിനോപ്പോലും കീഴ്പ്പെടുത്തിയ മനസ്സും ശരീരവും. എന്നാൽ കർദ്ദിനാൾ സിറിളിന്റെ കൂട്ടാളികളായ മതഭ്രാന്തന്മാർ അവളെ വക വരുത്തി. ശാസ്ത്രവും യുക്തിയും പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നതാണ് അതിനുള്ള പ്രധാനകാരണം. അവളുടെ ദാരുണാന്ത്യം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കുതിരവണ്ടിക്ക് തീകൊളുത്തി. ഹൈപേഷ്യയെ പുറത്തിറക്കി. ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിനിയാൽ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടു. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാതെ മതത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവളായും മറ്റുള്ളവരെ പാപം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നവളായും ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും അദ്ഭുതപ്രവൃത്തികളും തട്ടിപ്പാണെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവളായി ആൾക്കൂട്ടം ഹൈപേഷ്യയെ കല്ലെറിഞ്ഞു. ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവും പിച്ച് പിച്ച് നീന്തി. മാംസം അഗ്നി കൂണ്ത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഹൈപേഷ്യയുടെ ശിഷ്യന്മാർ ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലും എത്തി. രഹസ്യമായി ഹൈപേഷ്യൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഗവേഷണവൃത്തിയിലേർപ്പെട്ടു. വിമർശനങ്ങളെയും സ്വതന്ത്രമായ അസഹിഷ്ണുതയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന മതനേതൃത്വം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ആധുനികകാലത്തും അവരുടെ ദുഷ്ചെയ്തികൾ തുടരുന്നു. ശാസ്ത്ര - സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. മത-വംശീയ ജ്വരം പടർത്തുന്നു. മതത്തെ, വെള്ളവും കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കാത്ത അറകളായി കാണുന്നു. മതവിമർശനം ഗുരുതരമായ തെറ്റായി വിലയിരുത്തുന്നു. മതത്തിന്റെ വിമോചനകാഴ്ചപ്പാടിൽ ഊന്നിക്കൊല്ല, സംഘടിത മത

ങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മതത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയും ശത്രുത യെ മുൻനിർത്തിയുള്ള മതദ്വേഷീയത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. മതം ആഭ്യന്തരക ലാപങ്ങൾക്കും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾക്കും കാരണമായി മാറു ന്നു. ഹൈപേഷ്യ ഏറ്റുവാങ്ങിയ യാതനകൾ ഇന്നും അരങ്ങേറുന്നു. ശാസ്ത്രസത്യങ്ങളും പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളും തേടിയലയുന്ന ഇന്നത്തെയും അന്നത്തെയും മനുഷ്യരുടെ പ്രതിനിധാനമായി ഹൈപേഷ്യ ഉയരുന്നു ⁵. വിജ്ഞാനദാഹികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അവർ.

3.4.5. ക്രൂരതയുടെ മഹോത്സവം

നവഉദാരീകരണകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷത കരുണ യുടെ തിരസ്കാരമാണ്. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ നിരാകരണമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും അവനവനിൽ ആനന്ദം കൈത്തുന്നു. അപരനെ ദ്രോഹിച്ചാ യാലും സ്വയം വളരുക. ധനസമ്പാദനം നടത്തുക. എന്നിങ്ങനെയായിരി ക്കുന്ന രീതികൾ. ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോർ ഹിംസയുടെ പരമോന്നത ഘട്ടത്തെ പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നു. നോവലിസ്റ്റിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു കൃതി - സുഗന്ധി എന്ന ആ ാൾ ദേവനായകി ശ്രീലങ്കയിലെ 'നരമാംസാസ്വാ ദന'ത്തിന്റെ കഥയാണ്. തമിഴ് പുലികളും ലങ്കൻ പട്ടാളവും തമ്മിലു ായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇരകളായ നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ. അവരുടെ മരണവും മരണതുല്യമായ തുടർജീവിതവും നോവൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നു. ഇട്ടിക്കോ രയും ക്രൂരതയും ഉത്സവമാണ്.

ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോറയിലും ആധുനിക കാലത്തെ വിവരണാതീ തമായ പീഡനങ്ങളുടെയും പരപീഡകളുടെയും കടന്നുവരവു ⁶. അനന്ത തവരെ ചെന്നെത്തുന്ന വേദനിപ്പിക്കലുകളുടെ അടയാളങ്ങളു ⁷. സേവ്യർ

ഇട്ടിക്കോരയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളാദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുക. അമേരിക്കയിലാണ് ഇട്ടിക്കോര ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന തുപോലെ നയനാനന്ദകരമായ, സമ്പന്നതയുടെ ഒരമേരിക്കയല്ല. എല്ലാ വിധ അരാചകത്വങ്ങളും നിറഞ്ഞ തെരുവുകൾ. സമ്പന്നതയുടെ മറുപുറമാണ്. മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സൈനിക ആവശ്യത്തിന് കോടികൾ ചെലവഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്ക അറിയുന്നു - ആ രാജ്യത്തിൽ തന്റെ മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ചെറുപതിപ്പുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നകാര്യം. ബ്രൂക്ക് ലീനിലെ ഒരു സാധാരണ തെരുവിൽ വളർന്നു വന്നാണ് സേവ്യർ. കോസ്റ്ററിക്ക, പാലസ്തീൻ മെക്സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വേരുകളുള്ള മനുഷ്യരോടൊപ്പം അവിടെ കഴിയുന്നു. പരസ്പരം അടിപിടിയിലേർപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൊള്ളയും കൊലപാതകവും മോഷണവും നിറഞ്ഞ പ്രദേശം. മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോരയുടെ അമ്മ യു.എസിലെത്തുന്നത്. ഫ്ലോറൻസായിരുന്നു ജന്മദേശം. അച്ഛനാരാണെന്ന് അറിയില്ല. ശരീരം വിറ്റ് ജീവിച്ച, തന്റെ അമ്മയെ ഒടുവിൽ കോര തന്നെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. ബോസ്റ്റണിൽ ശിഷ്ടകാലം ജീവിച്ച കോരയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾ ഒരു ഹരമായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുമായി രമിച്ച് ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു. എന്നാൽ കോരയിലെ മൃഗസ്വരൂപത്തെ നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലാണ്. ഇറാഖ് യുദ്ധം ടിവിയിൽ കാണുമ്പോൾ കരഞ്ഞു. കലങ്ങിയ ഇറാഖി പെൺകുട്ടികളുടെ, കവിളിൽ കോരകാണുന്നത് സങ്കടമല്ല ക്രമമാണ്. അമേരിക്കൻ സേനയിൽ അംഗമാവാൻ കോര തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പണസമ്പാദനത്തിനോ ദേശസ്നേഹം കൊണ്ട് അല്ല; വയലൻസിനോടുള്ള കമ്പംകൊണ്ട്. യുദ്ധഭീതിയിൽ പേടിച്ചു കരയുന്ന പെൺകുട്ടികളെ തോക്കുചൂടി ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒന്നുമാത്രം. ഭ്രാന്തനാണോ എന്ന്

തോന്നുന്ന, പരപീഡയിൽ ആനന്ദം കൈക്കൊള്ളുന്ന കഥാപാത്രമാണ് കോര. യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരകളാവുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് അവർ. ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനും ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിനും വിധേയരാവുന്നു. ശ്രീലങ്കൻ ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തിലും ഇറാഖ് - അഫ്ഗാൻ യുദ്ധങ്ങളിലും എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ ബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയരായിട്ടുണ്ടെന്നും കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അഫ്സപ(പട്ടാളനിയമം)യുടെ മറവിൽ മണിപ്പൂരിൽ സേന നടത്തിയ ക്രൂരതകൾ വ്യാപകമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. യുദ്ധങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യവിരുദ്ധവും സ്ത്രീവിരുദ്ധവും മനുഷ്യാവകാശലംഘനവുമാണ്. സേവ്യർ ഇട്ടിക്കോര കൊടും ക്രൂരതയുടെ പര്യായമായ അബുഗുരൈബ് ജയിലിൽ ജോലിചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.

കുപ്രസിദ്ധമായ ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ യുദ്ധകുറ്റവാളികളോടുള്ള സൈനികരുടെ പെരുമാറ്റം സഹിക്കാനാവില്ല. ഗാഢാനാമേ പോലെ മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധതയുടെ ആഘോഷമാണ് അബുഗുരൈബ് ജയിലിലും നടന്നത്. സദ്ദാംഹുസൈനെ അനുകൂലിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ആളെയും ഉമ്മുലനും ചെയ്യാനാണ് പദ്ധതി. ഇറാഖി തടവുകാരെ മർദ്ദിച്ച് നഗ്നനാക്കി അരയിലും കൈകാലുകളിലും ചങ്ങലയിന് കൊടുവരിക. തല്ലുകൊണ്ട് അവശനായി വരുന്ന ഒരു ഇറാഖി തടവുകാരനെ കോരയും മർദ്ദിക്കുന്നു. മൂക്ക് പിളർന്ന് ചോരതെറിച്ചു. ആ ചോര അവനെതന്നെ കുടിപ്പിച്ചു. കൈവിരലുകൾ ചവിട്ടിയരക്കുന്നു. തുടർന്ന് ചാട്ടവാർ പ്രയോഗം. പിന്നീട് അവന്റെ വൃഷണങ്ങൾ ഞെരിച്ചുടയ്ക്കുന്നു. മുറിവു വന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ സൾഫർ വിതറുന്നു. വ്രണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഗാഢാനോമയും അബുഗരിബും എന്തായിരുന്നു എന്നതിന്റെ സചിത്രവിവരണമാണിത്. ക്രൂരതയുടെ പരമോന്നതഘട്ടം.

3.4.6. കുട്ടികളുടെ ദാരുണാന്ത്യം

മനുഷ്യമാംസം നോവലിൽ നിറയുന്നു. നിലവിളികൾ ചെവികളിൽ അലയടിക്കുന്നു. കാനിബാൾ ഫീറ്റ്സിൽ നരഭോജനം നടത്തുന്നവർ. മനുഷ്യമാംസത്തിനായി ഒരു പാട്ടുകാരിയെ തന്ത്രത്തിൽ വീഴ്ത്തി കശാപ്പു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാവുന്നു. ഹൈപേഷ്യയുടെ വധം ഇറാഖിലെ സംഭവങ്ങൾ, വിമയിലെ പോലീസിന്റെ പെരുമാറ്റം, അവസാന ഇങ്കരാജാവായ തുപാക് അമാറുവിന്റെ പരസ്യവധം, പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരുടെ ക്രൂരതകൾ എന്നിവയെല്ലാം നോവലിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയലൻസിന്റെ പ്രതിനിധാനമാണ്.

വയലൻസിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് വസ്തുതകളെ ഭാവനയുടെ സഹായത്തോടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. നിരവധി ഉപകഥകൾ നോവലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ഉപകഥകളെയും ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്നത്, കഥയിലെ നായകനായ ഇട്ടിക്കോർ തന്നെയാണ്. സാഹിത്യ- സാംസ്കാരിക - ശാസ്ത്ര -ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും മിശ്രിതമാണ്.

ഇറാഖ് യുദ്ധകാലത്ത് സ്ത്രീകളെ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സൈനികർക്കു ായിരുന്നു. രോഗിയായ ഒരു വൃദ്ധനും അയാളുടെ മകളും ഉ ായിരുന്ന വീട് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ആ കൗമാരക്കാരിയെ (കോരയുടെ ഭാവനയിൽ) ചുവന്നു തുടുത്ത ഇറാഖി പെൺകുട്ടി) കോരയും ഷിയാബ് എന്ന പട്ടാളക്കാരനും ആക്രമിച്ചു. അങ്ങേയറ്റം മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ ചെയ്തികൾ. ഒടുവിൽ അവൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ക്രൂര ലൈംഗികത, വയലൻസ്, പരപീഡയെന്നൊരക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്കുമപ്പുറമുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോരയിലു

യുദ്ധങ്ങളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന, അധിനിവേശത്തിന് സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയൊരുക്കുന്ന, വലതുപക്ഷബോധങ്ങളെയാണ് കോര പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. യുദ്ധം അരാചകത്വത്തിന്റെയും അസംബന്ധങ്ങളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു. അധികാരത്തിന്റെ നീതിരഹിതമായ പ്രയോഗമാണത്.

3.4.7. പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാർ; ദുരുഹതകളുടെ കുട്ടം

പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരെന്ന് ലോകത്തെ ദുഷ്ടപദ്ധതികളുടെ മുഴുവൻ ഉടമസ്ഥരാണ്. കോരയുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണ് പലയിടങ്ങളിലായി പടർന്ന് കിടക്കുന്ന പതിനെട്ടു വീടുകളും അതിലുള്ള 79 മക്കളും അവരുടെ വംശാവലിയും ചേർന്നതാണ്. നിഗൂഢവും ദുരുഹവുമായ ആചാരങ്ങളാണ് അവർ പിന്തുരുന്നത്. പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അധികമാർക്കും അറിയില്ല. അതാരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു ചെന്നാൽ അവരുടെ മരണം ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരുടെ തന്നെ വംശാവലിയിൽപ്പെട്ട സേവ്യർ ഇട്ടിക്കോര വളർന്നത് ആ പാരമ്പര്യത്തിലല്ല. തന്റെ വംശത്തിന്റെ ചരിത്രം തേടിയാണ് അയാൾ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. 'ദി സ്കൂളി'ന്റെ നടത്തിപ്പുകാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഈ ആവശ്യത്തിനാണ്. എന്നാൽ പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരാൽ അവർ പിടിക്കപ്പെടുന്നു. രേഖകൊല്ലപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം പൂർവപിതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന ക്രൂരതയാണ് അരങ്ങേറുന്നത്.

നിരവധി അനാചാരങ്ങളും പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാർ പിന്തുടരുന്നു. 'കോരയ്ക്ക് കൊടുക്കുക' എന്നൊരാചാരം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. പെൺകുട്ടി വയസ്സറിയിച്ചാൽ അവളെ നഗ്നയാക്കി മദ്യം കുടിപ്പിച്ച് നിലവറയിലടയ്ക്കും. കോരപ്പാപ്പന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി അവിടെവരുന്ന (അജ്ഞാ

തൻ) ആളുമായി ഒരു രാത്രി ചെവലിടും. അടുത്ത ദിവസം അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നടന്നതൊന്നും ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല. ‘കോരയ്ക്ക് കൊടു’ത്താൽമാത്രമേ കുടുംബത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവൂ. എന്നാൽ അനിഷ്ടസംഭവം തറവാട്ടിൽ ഉണ്ടായി. നിലവറയിലടച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ ശവമാണ് പിറ്റേന്ന് പുറത്തുവന്നത്. അവളുടെ അച്ഛന് ഭ്രാന്ത് വന്നു മരിച്ചു. എന്നാൽ സംഭവം അധികമാരുമറിഞ്ഞില്ല. അത്രയ്ക്ക്നിഗൂഢമാണ് പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരുടെ തറവാട്ട് രഹസ്യങ്ങൾ. അവരുടെ വേദപുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓലയിലാണ്. പുറത്തേക്ക് കാണിക്കില്ല. പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരുടെ ചരിത്രം ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്. നക്ഷത്രക്കോര അഥവാ ഇട്ടിക്കോര എന്ന നാവികൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് കെ. പൊറിഞ്ചു എന്ന വ്യക്തിയാണ്. പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അയാൾ കൈമാറി. 1931-ൽ ഇട്ടിക്കോരുടെ ഓർമ്മ ദിവസം പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വച്ചതാണ്. എന്നാൽ അതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പൊറിഞ്ചു വിനെ അക്രമികൾ വെട്ടിക്കൊന്നു. പുസ്തകം അച്ചടിച്ച പ്രസ്സ് കൈയേറി. പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പികൾ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു. പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ അതോടെ അവസാനിച്ചു. പുറമേനിന്ന് ആരും അത് അന്വേഷിക്കുന്നത് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കോടിക്കണക്കിന് സമ്പത്തിന്റെയും നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പണമിടപാടിന്റെയും ആഭരണശാലകളുടെയും ഉടമസ്ഥരാണിവർ. പതിനെട്ടാം കുറ്റുകാരിൽനിന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനായി വേഷംമാറിയെത്തിയ ബിന്ദുവും കഥയെഴുത്തും പിടിക്കപ്പെട്ടു. വിദേശികളുടെ സഹായത്തോടെ കോരപ്പാപ്പന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് മുകുന്ദനു. ‘നരബലിയ്ക്കായി

ബിന്ദുവിന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല .സംഭവങ്ങൾ പുറത്തറിയുന്നില്ല. എല്ലാം ദുരുഹമായി തുടരുന്നു.

3.4.8. പണം കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങൾ

നവ ഉദാരീകരണത്തോടെ വ്യാപകമായ ക്രിമിനൽ മൂലധനത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തെയാണ് നോവൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. അധർമ്മികമായ പണമിട പാടുകൾ, വ്യഭിചാരവും കമ്മീഷൻ ഏജൻസികളും. രഹസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അധോലോകവും അധോലോക നായകന്മാരും സർവ്വാഭരണീയരാവുന്നു. പൊതുജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും അധോലോകത്തിന്റെ പണമൊഴുകുന്നു. നീതിയും സത്യവും പരാജയപ്പെടുന്നു. ക്രിമിനൽ ബാങ്കിംഗ്, ക്രിമിനൽ ഫിനാൻസ്, ക്രിമിനൽ വേശ്യാവൃത്തി ബാല വേശ്യാവൃത്തി എന്നിവ അരങ്ങുവാഴുന്നു. മനുഷ്യക്കടത്തുകൾക്ക് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു. ഇവയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കുന്നവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ഡോ. പി.കെ. രാജശേഖരൻ വിശദീകരിക്കുന്നു.

3.4.9. വിസ്തൃതമായ ഭൂപടം: ഇടിക്കോരയുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അപാരമായ സാധ്യതകളിലൂടെയാണ് നോവൽ വികസിക്കുന്നത്. കേരള ഗണിത ശാസ്ത്ര ചരിത്രവും അതിന് യൂറോപ്പുമായുള്ള ബന്ധവും അന്വേഷിക്കുന്ന ഹഷിമോട്ടെ, മൊറിഗാമിയുടെ ബ്ലോഗുകൾ, സേവ്യർ ഇടിക്കോരയുടെ മെയിലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം നോവലിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ ചരിത്രത്തെ (വസ്തുതകളെയും സങ്കല്പചരിത്രത്തെയും) നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ നോവലിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു. ചരിത്രവും, സങ്കല്പചരിത്രവും

സാഹിത്യഭംഗിയോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ജനിച്ച കോര പിന്നീട് ഇറ്റലിയിലെത്തുകയായിരുന്നു. വാസ്കോഡ ഗാമ ഇന്ത്യയിൽ വന്നശേഷം (കടൽമാർഗ്ഗം) കച്ചവട സാധ്യത നഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലോറൻസിൽ ചേക്കേറിയ കോരയുടെ ഇടപാടുകൾ. ഫ്ലോറൻസിലെ അധികാരകേന്ദ്രമായ ലോറൻസോ മെഡിചി, പ്രശസ്തചിത്രകാരൻ, മൈക്കലാഞ്ചലോ, ബോട്ടിസെല്ലി, റാഫേൽ എന്നിവരുമായുള്ള കോരയുടെ ബന്ധം വിവരിക്കുന്നു ⁵. യഥാർത്ഥ ചരിത്രമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ കഥയിലു ⁶. കേരളത്തിലെ മധ്യകാല ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഗമഗ്രാമമായവൻ, പരമേശ്വരൻ, നീലകണ്ഠ സോമയാജി, ജ്യേഷ്ഠദേവൻ, അച്യുതപിഷാരടി എന്നിവരുടെ സഭാവനകൾ വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഇട്ടിക്കോരയുടെ ചരിത്രം ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനെന്ന നിലയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന പരിഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ⁷. സവർണ്ണ ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്ത പ്രതിഭകളുടെ പേരുകൾ എന്തുകൊ ⁸ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു. മാണി വക്കീൽ എന്ന കഥാപാത്രം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു.

“കോരപ്പൻ എന്നൊരു ആള് ായിരുന്നെന്നു കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളു ക്കുന്നംകുളത്തുകാർക്ക് യാതൊരു സംശയോലു. എന്നാൽ ഇബ്ദത്തെ ചരിത്രത്തില് എവിടെ തപ്പി നോക്കിയാലും കോരപ്പാപ്പന്റെ പേര് ാവില്ല.

ാവില്യാലോ... എങ്ങനാ ാവാ... ആരാ ഇത് വരെ ഇബ്ദത്തെ ചരിത്രം എഴുതേണ്ടത്. നമ്പൂരാറും പണിക്കരാരും നായനാരും വാര ൾമാരുല്ലേ. ഇബ്രിക്ക്േ ാ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചരിത്രരീണു...അവർ അവല ണങ്ങളും കോവിലകങ്ങളും ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്ന് തമ്പുരാക്കന്മാരെ സുഖിപ്പിക്കാൻ എഴുതി വെച്ച ചരിത്രല്ലേ നമ്മക്ക് ഭേദ ?”¹²

മതദേശീയതയുടെ വളർച്ചയോടെ പൗരന്മാർ കൂടുതൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്നസ്ഥിതി ഉണ്ടാവുന്നു. ശത്രുവിന്റെയും അന്യന്റെയും (outsider) രാജ്യദ്രോഹിയുടെയും വേഷങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു. ദളിത, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അപരവത്ക്കരണം അതുതന്നെയാണ്. ആചാര, ഭക്ഷണ, വേഷ വൈവിധ്യം പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ പേരിലുള്ള അക്രമണങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. കൊലപാതകങ്ങൾ വാർത്തയല്ലാതാവുന്നു. നോവലിൽ ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോരയെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന ബിന്ദു കൊല്ലപ്പെടുന്നു ⁵. സേവ്യർ ഇട്ടിക്കോര ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഉടൻ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നു. ഹഷിമോട്ടോ മൊറിഗാമി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അധികം വൈകാതെ സേവ്യർ ഇട്ടിക്കോരയുടെ കൊലയാളികൾ എന്ന പേരിൽ മുസ്ലിം യുവാക്കൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നോവലിലെ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെയും ദുരന്തമാണ്. ഭീകരവാദത്തിന്റെ പര്യായമായി ഒരു സമുദായം സംശയിക്കപ്പെടുന്നു. പേര്, താടി, തലപ്പാവ് എന്നിവ സിനിമകളിലെയും വർത്തമാനകാലത്തിലെയും 'ഭീകരവാദ പ്രതീക'ങ്ങളായി മാറുന്നു. ഓരോ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും അവയുടെ അവകാശവാദവുമായി ചില സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നതായി ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കപ്പെടുന്നു. പൗരനെ സംശയിക്കാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനും വിചാരണയില്ലാതെ തടവിലിടാനും കഴിയുന്നു.

ദേശീയഅന്തർദേശീയ കാരണങ്ങളാൽ കലാപം രൂക്ഷമായ എൽസാൽവദോറിലെ വിപ്ലവകാരികളെപ്പറ്റി നോവലിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടു ⁶. അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് പിടിയിലായ സദാഹു

സൈനെയും തുപാക് ഗറില്ലകളെയും, പെറു- ഇക്വഡോർ സാഹസിക യാത്രയെയും തീവ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോർ 'ചരിത്ര'മെഴുതുന്ന നോവലാണ്. ഭൂതവുമായി അതിന് ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിലാണ് തർക്കം. ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻപോകുന്ന ആപത്തിന്റെ സൂചന അതിലൂടെ നന്നാകാത്തതിൽ തർക്കമില്ല.

3.5. മഞ്ഞവെയിലാണ്; മരണങ്ങളുടെ കഥയും

അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങളും തീക്ഷ്ണമായ പ്രവാസവുമാണ് ബെന്യാമിന്റെ നോവലുകൾ. അന്യദേശത്തെ ഒറ്റപ്പെടലിനെ ആടുജീവിതത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതയായി അവതരിപ്പിച്ചു. അറബ് നാടുകളിലെ ഏകാധിപത്യ വിരുദ്ധസമരങ്ങളാണ് മുല്ലപ്പൂനിറമുള്ള പകലുകളെയും അൽ അറേബ്യൻ നോവൽ ഫാക്ടറിയെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും അതിന്റെ സാധ്യതകളും പ്രമേയമാക്കി നിരവധി നോവലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നവ മാധ്യമ സങ്കേതങ്ങളിലൂടെയുള്ള കഥപറച്ചിലാണ് ബെന്യാമിന്റെ പലരചനകളുടെയും സവിശേഷത. ഫെയ്സ്ബുക്കും ഓർക്കുട്ടും നോവലിനുള്ളിലെ വ്യവഹാര മാർഗവുമാവുന്നു. മഞ്ഞവെയിൽ മരണങ്ങളുടെ രീതിയും അതുതന്നെ. സമൂഹമാധ്യമസംസ്കാരത്തെയും ഭരണകൂട ഭീകരതയെയും അതിന്റെ തീവ്രതയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രവാസത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും വേദനകൾ കടന്നുവരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1600 കിലോ മീറ്റർ ദൂരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡീഗോ ഗാർഷ്യ എന്ന ദ്വീപാണ് പശ്ചാത്തലം. ക്രിസ്റ്റി അന്ത്രേപ്പേർ എന്ന യുവാവ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാവുന്നു. കൊലപാതകങ്ങൾ

സ്വാഭാവികമരണമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭരണകൂടം. ആ മരണങ്ങളെ തേടി ആന്ത്രപേർ നടത്തുന്ന സഞ്ചാരം. ഇതാണ് നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തം. ക്രിസ്റ്റിയുടെ പഴയ സഹപാഠി സെന്തിലും ക്രിസ്റ്റി സ്നേഹിക്കുന്ന മെൽവിനും ഇപ്രകാരം കൊല്ലപ്പെട്ടവരാണ്. ക്രിസ്റ്റിയുടെ പിതാവ് അധോലോക കള്ളക്കടത്തുകാരനാണെന്ന വിവരം പുറത്തു വരുന്നു. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡീഗോഗാർഷ്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഹോർമിസ് അവിരാ ആന്ത്രപേറും സംഘവുമായിരുക്രിസ്റ്റിയുടെ പൂർവികർ. ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിയായിരുന്നു അന്ന് ഡീഗോയുടെ മേധാവിത്വം വഹിച്ചത്. ഈഗിൾ, ഡേഞ്ചർ, ത്രീബ്രദേഴ്സ് എന്നീ ദ്വീപുകൾക്കടുത്താണ് ഡീഗോയുടെ സ്ഥാനം. അക്കാലത്ത് കൃഷിയും വികസനസംരംഭങ്ങളും വളർന്നു വന്നു. വലിയകെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. ഡീഗോ പുരോഗമിച്ചു. ഫ്രഞ്ചുകാർ ഡീഗോവിടുമ്പോൾ അധികാരമേൽക്കുന്ന രാജാവ് ആന്ത്രപേർ കുടുംബത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ന് എല്ലാവരും കരുതി. എന്നാൽ അധികാരം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൈമാറുകയാണു്ായത്. ക്രിസ്റ്റിയുടെ വല്ലുപപ്പ അഥവാ ഹോർമിസ് അവിരാ ആന്ത്രപേർ ഇതിൽ വ്യസനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് സമനില തെറ്റി. അധികാരം മോഹവും മോഹഭംഗവും കടുത്ത വിഷാദമാണ് സമ്മാനിക്കുക. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വന്നു. സെനറ്റ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ആന്ത്രപേർ അതിന്റെ തലപ്പത്തു വരുമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് തയ്യാറായില്ല. ആരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയനാവാൻ ഹോർമിസ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. നോവലിൽ ഇതിനുള്ള വിശദീകരണമു്.

“ജയിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പുമായിരുന്നത്രേ. പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പാവഭരണത്തിന് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹമത് നിരാകരിച്ചു. ശരിക്കും രാജാവാകുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും വലുപ്പപ്പ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നോ ഒരിക്കൽ വൻകരയിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു കിരീടവും അരികിൽവെച്ച് വലുപ്പപ്പ ഒരേയിരുപ്പ് തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിലധികം വർഷങ്ങളായി. ഒരു സ്വപ്നാഘാതത്തിന് ഒരാളെ ഇത്രയധികം തളർത്താനാകുമോ ? അതത്രെ വലിയ സ്വപ്നമാണെങ്കിലും”

കടുത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും ക്രിസ്റ്റി ഒരു നോവൽ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി. ‘പിതാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം’. പലയിടങ്ങളിലായി പലരുടെ പക്കൽ അത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ബെന്യാമിനാണ് ഈ നോവൽഭാഗങ്ങൾ തേടിയിറങ്ങുന്നത്. അതിനായി അയാളെ സഹായിക്കുന്നത് വ്യാഴച്ചന്ത എന്ന സുഹൃത്ത് സംഘമാണ്. നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്ന നോവൽ ബെന്യാമിൻ എഴുതിത്തുടങ്ങുന്ന സമയമാണിത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന സങ്കീർണ്ണമായ നോവലാണ്. മഞ്ഞവെയിൽമരണങ്ങൾ. നവകാല സാമ്പത്തിക വ്യവഹാരങ്ങൾ, യാത്രകൾ, കുറ്റാന്വേഷണരീതികൾ, ഭരണകൂട അതിക്രമങ്ങൾ, സന്നദ്ധപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, രഹസ്യപദ്ധതികൾ, ഒളിച്ചുവയ്ക്കലുകൾ ഇതെല്ലാം കടന്നുവരുന്നു. കഥയുടെ ക്യാൻവാസിൽ നിന്നല്ല, ചരിത്രമെഴുത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രമുപയോഗിച്ചാണ് നോവൽ വികസിക്കുന്നത്. ഡീഗോഗാർഷ്യ എന്ന ദ്വീപും ഭൂപ്രകൃതിയും ജനങ്ങളും സത്യമാണ്. എന്നാൽ നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സാങ്കല്പികമാണ്. കൽപിത ചരിത്രമാണ് നോവൽ. കേരളത്തിലെ നസ്രാണി ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, ഉദയംപേരൂർപള്ളിയുടെ പാരമ്പര്യം,

ആന്ത്രേപ്പേർ കുടുംബചരിത്രം എന്നിവയും വിശദീകരിക്കുന്നു. ശരണ്യ എസ്. വിശദീകരിക്കുന്നു.

കേവല ചരിത്ര രചനകൾക്കപ്പുറം ഭാവനാത്മകമായ ചരിത്രവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ചരിത്രനിർമ്മിത രചനകൾക്ക് ഇത് വാസ്തവമാണെന്ന ബോധമു ളക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭാവനയ്ക്കൊപ്പം ചരിത്ര സത്യങ്ങൾക്കുടി സമന്വയിപ്പിച്ച് യുക്തി ബോധത്തോടുകൂടിയ ആവിഷ്കാരമായി തന്നെയാണ് ‘മഞ്ഞവെയിൽ മരണങ്ങൾ’ എന്ന നോവൽ സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

3.5.1. കഥയുടെ സംഘർഷം; നായകന്റെയും

ബെന്യാമിൻ എന്ന നോവലിസ്റ്റിനെ തിരഞ്ഞെത്തുന്ന ഈമെയിലുക ളാണ് അപൂർണ്ണ നോവൽ. അതിലെ സൂചനകളിൽനിന്ന് ബാക്കി ബെന്യാ മിൻ കെ ത്തുന്നു. അന്വേഷണം പലരിലേക്കും സംക്രമിക്കുന്നു. ഇപ്ര കാരം നോവൽ പൂർത്തിയാവുന്നു. നോവലിസ്റ്റ് തന്നെ നായകതുല്യമായ കഥാപാത്രമായി മാറുന്നു. ക്രിസ്റ്റി ആന്ത്രേപ്പേരിനെ എത്രമാത്രം വായന കാർ പിന്തുടരുന്നോ അത്രയും താത്പര്യത്തോടെ ബെന്യാമിനേയും പിന്തുടരുന്നു. എഴുത്തുകാരൻ സ്വയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ആത്മാവിൽ തട്ടിയുള്ള പ്രതിദ്ധാനികളാണ് ക്രിസ്റ്റിയുന്ന ഭാഷണങ്ങൾ. സെന്തിൽ, വെടിയേറ്റ് മരിയ്ക്കുന്നതിന് ക്രിസ്റ്റി സാക്ഷിയാണ്. ക്രിസ്റ്റി മാത്രമല്ല, കോഫിഷോപ്പ് നടത്തിപ്പുകാർ, കോഫി കുടിക്കാൻ എത്തിയവർ അങ്ങനെ പലരും. പഴയ സഹപാഠി ജെസീന്തയും സാക്ഷിയാണ്. എ ന്നാൽ ഒന്നുമറിഞ്ഞഭാവം അവൾ പിന്നീട് പ്രകടിച്ചില്ല. ആ മരണത്തിന്റെ വാർത്തപിറ്റേന്ന് പത്രത്തിൽ വന്നില്ല. ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോഴും പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും കൊലപാതക

വാർത്ത ആരുമറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാർഡിയാക്കറസ്സ് നടന്നതാണ് മരണകാരണമെന്ന്. സെന്തിലിന്റെ വീട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സംശയങ്ങൾ ബലപ്പെടുന്നു. പൂർവ്വ വൈരാഗ്യമോ മുൻ പരിചയമോ ഇല്ലാതെ തന്നെ വ്യക്തികളെ കൊല്ലുന്ന അധോലോക സംഘങ്ങൾ വളരുകയാണെന്ന് ക്രിസ്റ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു. പണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അധോലോക പ്രവർത്തനം. ലോകത്തിലെവിടെയുമുള്ള ആരെയും ഏത് മാർഗ്ഗമുപയോഗിച്ചും വകവരുത്താനുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുടെ. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരം വളർന്നുവരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിനൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ ചില പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു.

മരിച്ച വ്യക്തി ക്രിസ്റ്റിയുടെ ബന്ധുവല്ല, ദീർഘകാലമായി അവർതമ്മിൽ യാതൊരു ഇടപാടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മരിച്ചത് സെന്തിൽതന്നെയാണോ എന്ന സംശയവുമുണ്ട്. കൊലപാതകമായിരുന്നെങ്കിൽ സെന്തിലിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പരാതിപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ ക്രിസ്റ്റി അവഗണിക്കപ്പെട്ടു, അവന്റെ ചോദ്യങ്ങളും. തിരികെ വീട്ടിലെത്തി പപ്പയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പൊതുസ്വഭാവമാണ് പപ്പയുടെ ഭാഷണത്തിലൂടെ വിളിപ്പെടുന്നത്.

ഒരുപരിചയവുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുതെന്നും പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പരാതിയുമായിചെന്നാൽ നിയമത്തിന്റെ കരുക്കിൽപെട്ട് രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തും. ഇതൊരു ഭയപ്പെടുത്തലാണ്. കൊലപാതകം, കാണാതാകൽ, ബലാത്സംഗം അങ്ങനെ ഏതു കുറ്റകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള

പരാതിയും സംശയിക്കപ്പെടാം. ഇപ്രകാരമുള്ള അധികാരവ്യവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. കുറ്റകൃത്യത്തെ ചൂ ിക്കാട്ടിയാലോ പരാതിപ്പെട്ടാലോ, പരാതിക്കാരൻ പ്രതിയാക്കാൻ സാധ്യതയു ്. കുറ്റകൃത്യം തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത പരാതിക്കാരനിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. പോലീസിന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അധികേഷപങ്ങൾ നേരിടേ ിവരുന്നു. ആധുനിക പോലീസിംഗ് എന്നത് സങ്കൽപ്പത്തിൽ മാത്രം. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സംശയിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളിൽത്തന്നെ അത് നിലനിൽക്കുന്നു. നോവലിലെ സൂചനകളനുസരിച്ച് ഡീഗോഗാർഷ്യയിൽ ഇത് ശക്തവുമാണ്. സെന്തിലിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റിയുടെ പരാതി അവഗണിക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. ഭരണകൂടം ക്രിമിനൽപ്രവൃത്തികളെ തടയുന്നില്ല. നീതിക്കുവേ ി ശബ്ദിക്കുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

3.5.2. നവമാധ്യമസങ്കേതങ്ങൾ

മെൽവിനും ക്രിസ്റ്റിയുമായുള്ള പ്രണയം നോവലിന്റെ ആർദ്രതയാണ്. സെന്തിലിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന വിവരങ്ങൾ അവൾ ക്രിസ്റ്റിയുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കുറേനാളത്തെ പരിചയത്തിന് ശേഷം പരസ്പരം വിവാഹിതരാവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ മെൽവിൻ മരണപ്പെടുന്നു. മെൽവിന്റെ ശരീരവുമായി വൻകരയിലേക്ക് വിമാനം പറക്കുമ്പോൾ കൂടെപ്പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റിയാണ്. മെൽവിന്റെ ശരീരം മോർച്ചറിയിൽനിന്ന പുറത്തേക്ക് കിട്ടാൻ കാലതാമസമു ായി. ആശുപത്രിജീവനക്കാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം. അതാണ് കാരണം. തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസംവരെയും തങ്ങളോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്ത ആൾ

മരണപ്പെട്ടു എന്നത് ഓർക്കാതെ അവളുടെ ശരീരത്തിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു. തൊഴിൽപരമായ നൈതികത, കരുണ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമില്ലാതായിത്തീരുന്നു. മൂല്യ നിരാസത്തിൽ നിന്ന് മൂല്യരാഹിത്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമൂഹമാണ്. സർവമൂല്യങ്ങളുടെയും അളവുകോൽ പണമാകുന്നു. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് ലാഭക്കൊതി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ശവശരീരം വിട്ടുകിട്ടാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ജീവനക്കാർ മുതൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർവരെ അഴിമതിയുടെ പങ്കുകാരാണ്. വേദനിയ്ക്കുന്ന മുഖങ്ങളെ ആരും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

നവമാധ്യമസാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഓർക്കുട്ട് തുടങ്ങിയവ തുറന്നിടുന്ന സാധ്യതകൾ നോവലിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് . പ്രതീതിയാമാർത്ഥ്യത്തിന്റെ (virtual reality)ലോകത്ത് വിഹരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ. അവർക്കിടയിലുള്ള ബന്ധം ആത്മാർത്ഥമാണോ എന്ന സംശയംബലപ്പെടുന്നു. വാക്കും ശബ്ദവും വളരെ വേഗത്തിൽ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ സഞ്ചാരദിശമാത്രം എളുപ്പത്തിൽ നിശ്ചയിക്കാനാവില്ല. മെൽവിനും ക്രിസ്റ്റിയും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മെൽവിൻ മരിച്ചശേഷം ശവശരീരവുമായി നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റിയുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാവുന്നു. ഇത്രകാലമായിട്ടും മെൽവിന്റെ മേൽവിലാസം ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന സത്യം ക്രിസ്റ്റി കൂഴയ്ക്കുന്നു. എറണാകുളത്തിനും കോട്ടയത്തിനും ഇടയിലാണ് തന്റെ വീടെന്ന് മെൽവിൻ പറഞ്ഞതായി ക്രിസ്റ്റി ഓർക്കുന്നു. അത്രേയുള്ളൂ! ഒരിക്കലും കൃത്യമായ വിലാസം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. മെൽവിനുമായി എത്രയോ സമയം ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈമെയ്ൽ സന്ദേശങ്ങൾ, ഓർക്കുട്ട് സ്ക്രോപ്പുകൾ, ഫെയ്സ് ബുക്ക് സംഭാഷണങ്ങൾ. ലോകത്ത്

എവിടെച്ചെന്നാലും നവമാധ്യമസൗകര്യവും അതിലൂടെയുള്ള ബന്ധവും നിലനിൽക്കുമെന്ന് ക്രിസ്റ്റി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. പരസ്പരം വിവാഹിതരാവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അടുപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുപോലും വിലാസമോ വീടോ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഈ അജ്ഞതയാണ് ക്രിസ്റ്റിയെ വേട്ടയാടിയിരിക്കുന്നത്. ഓർക്കുട്ടിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ചുപോലും വളരെ കുറച്ച് അറിവേ ഉണ്ടാവൂ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശനം തന്നെയാണിത്. സാങ്കേതിക വിദ്യ വലിയൊരു ലോകമാണ് അവ തുറന്നിടുന്നത്, പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പ്രതീതി മാത്രമാണ്. തൊട്ടുകാണിക്കാൻ കഴിയാത്തതും എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന അനുഭവം. ക്രിസ്റ്റിയുടെ അന്വേഷണങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവർ പ്രതികരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

പ്രതീതിയാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ജനിക്കുന്ന പ്രണയം ദുർബ്ബലമാവണമെന്നില്ല. കാരണം അനുഭവം മാത്രമല്ല; അനുഭൂതികൂടിയാണ്. മെൽവിന്റെ ശരീരവുമായി നാട്ടിലെത്തിയ ക്രിസ്റ്റിയെ പക്ഷേ ആരു തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ബന്ധുക്കൾ വന്ന് മെൽവിനെ ഏറ്റുവാങ്ങി. വീട്ടിലേക്ക് പോയി ക്രിസ്റ്റി മറ്റേതൊക്കെയോ വഴികളിലൂടെ രാത്രിമുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ഒടുവിൽ മെൽവിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നു. ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും സമാധാനിക്കുന്ന സന്ദർഭം. മെൽവിനില്ലാതെ മെൽവിന്റെ മുറിയിൽ ക്രിസ്റ്റി എത്തിച്ചേരുന്ന നിമിഷം നോവലിലെ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ പ്രണയ രംഗമാണ്.

3.5.3. പാസ് വേഡുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു

സെന്തിലിന്റെ മരണ കാരണം തേടിയാണ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെയും. അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർണ്ണായകമായ പലരേഖകളും

നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സെന്തിലിനെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന വ്യക്തി തന്നെ തന്ത്രപരമായി അവ കൈവശപ്പെടുത്തി. ഒരു യു. എസ്. ബി. മാത്രമേ അവ ശേഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അത് പരിശോധിക്കാൻ പാസ് വേഡ് വേ ിവരും. ഒരു വിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആളെ അതിനായി സമീപിക്കുന്നു. അയാൾ ര ു മിനിട്ട് കൊ ് പാസ് വേഡ് മുറിച്ചു കടന്നു യുഎസ് ബി യുടെ പട്ടുതുറന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സുരക്ഷയിൽ നാം രഹസ്യമാ ക്കിവയ്ക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിദഗ്ദ്ധന്റെ കരവിരുതിൽ തുറക്കപ്പെടും. പ്രധാന ആഗോളരേഖകൾ, ഭരണ രഹസ്യങ്ങൾ, സൈനിക സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം പുറത്തുവന്നത് വാർത്തകളിലൂടെ ക ുകൊ ിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം കൊ ് അതീവ സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതുന്ന പലതും മറ്റൊരു ബുദ്ധിമാന്റെ കൈയ്യിലൂടെ പരസ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പരിമിതി ഇതാണ്. രഹസ്യം പരസ്യമാവാൻ അല്പനേരം മതി. മൊബൈൽ, ലാപ്ടോപ്പ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, യു. എസ്. ബി. ഏത് ഉപകരണത്തിന്റെയും രഹസ്യ പട്ടു കളുടെ(പാസ് വേഡ്) ആയുസ് ഒരു വിദഗ്ദ്ധന്റെ വിരൽദൂരമേയുള്ളൂ. സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ മുതൽ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക സുരക്ഷാ രഹ സ്യങ്ങൾ വരെ ഹാക്കർമാരുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നത്. വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയെ പിന്തുടരാനും പിടിച്ചെടുക്കാനും ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയു ന്നു. നിയമപരവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഇ മെയിൽ, ഫോൺ ചോർത്തൽ എന്നിവ നടക്കുന്നു. ഇതേ ഭരണകൂടത്തിന്റെ രഹസ്യ ങ്ങളെ ഹാക്കർമാർ ചോർത്തുന്നു.

സെന്തിലിന്റെ യുഎസ് ബി യിൽ രഹസ്യ വിവരങ്ങളൊന്നുമു ായി രുന്നില്ല. സിനിമ നടിമാരുടെ ഗോസിപ്പുകളും പോൺ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളും മാത്രമേ അതിൽ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. സെന്തിൽ ഒരു ഞരമ്പുരോഗിയാണെന്ന് ക്രിസ്റ്റി സംശയിക്കുന്നു. പോ ിച്ചേരിയിലേക്കുള്ള സെന്തിലിന്റെ യാത്രകളെപ്പറ്റിയും ക്രിസ്റ്റിയിൽ സംശയം ജനിക്കുന്നു.

നോവലിന്റെ അവസാനം എഴുത്തുകാരന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി. പോണോഗ്രാഫി സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള സെന്തിലിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നിൽ ഞരമ്പുരോഗമല്ല. ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള തീവ്രവാദികൾ രഹസ്യ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈറ്റുകളാണ് അവയെല്ലാം. ഏതുതരം ആയുധം ഉപയോഗിക്കണം, ഏതു വഴി നീങ്ങണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്, സ്റ്റേഗനോഗ്രാഫി, ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് ഓഡിയോ, വീഡിയോ എന്നിവയ്ക്കുള്ളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കുന്നു.

3.5.4. മാനുതയും അധോലോകങ്ങളും

ആരാണ് നല്ലവൻ, ആരാണ് ചീത്ത എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധമാണ് മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റം. സെന്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടശേഷം പത്രം ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു കത്തുവരുന്നു. ‘ഉദിയൻ ചേരൽ തമിഴർ’ എന്ന സംഘടനയുടേതാണ്. മരണത്തിന്റെ ദുരുഹതയിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്ന കത്തായിരുന്നു അത്. ആ കത്തും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. സെന്തിലിന്റെ ജീവിതം നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. വെടിയേറ്റ് മരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. അവന്റെ യാത്രകൾ, പരിചയങ്ങൾ, സൗഹൃദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സംശയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നു. നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ ക്രിസ്റ്റിയുടെ വല്യപ്പാപ്പ, പപ്പ തുടങ്ങിയവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ഇത് നിഴലിക്കുന്നു.

ക്രിസ്റ്റിയുടെ പപ്പ മാന്യനും അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതത്തിനുമയ്യമാണ്. മകന്റെ ഭാവിയെപ്പറ്റി എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന പിതാവ്. മകൻ നല്ല നിലയിൽ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും വിദേശത്ത് ജോലി തരപ്പെടുത്താൻ പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അദ്ദേഹം വീടുവിട്ടുപോവുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുവളഞ്ഞ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു. തന്റെ പിതാവ് ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരനാണെന്ന സത്യം ക്രിസ്റ്റി അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ആയുധങ്ങൾ മുതൽ മനുഷ്യക്കടത്തുവരെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ്. സെന്തിലിന്റെയും മെൽവിന്റെയും കൊലപാതകവുമായി അയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്നു. ജെസീന്തയും പപ്പയും തമ്മിൽ വലിയ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നതായി അവരുടെ ഒരു ഫോട്ടോയിലൂടെ ക്രിസ്റ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു. തന്റെ പിതാവ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും ജെസീന്തയിൽ ഒരു ഭാവമാറ്റവും കാണുന്നില്ല. അവളെ സംബന്ധിച്ച് വെറുമൊരു ബിസിനസ് പാർട്ണർ മാത്രമായിരുന്നു അയാൾ. ഡീഗോ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളായിരുന്നു പപ്പയുടെ കള്ളക്കടത്ത് ഇടപാടുകൾ. പദ്ധതി നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഡീഗോയുടെ കിരീടം തന്റെ തലയിലുറപ്പാകുമായിരുന്നെന്നും ഐ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സ്റ്റീഫനാണ് ഒറ്റുകാരനായതെന്നും ക്രിസ്റ്റി മനസ്സിലാക്കി. അധികാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിനിടയിൽ ദുരുഹമരണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. കള്ളക്കടത്തും അട്ടിമറിശ്രമങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. അധികാരത്തോടുള്ള ആസക്തിയും അധികാരം നേടാനുള്ള പദ്ധതികളുമാണ് ചുറ്റിലും.

ഡീഗോയും വല്ലേടത്തുവീടും

മെൽവിന്റെ കുടുംബചരിത്രം തേടിയുള്ള ക്രിസ്റ്റിയുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ നോവലിനെ മറ്റൊരു ദിശയിലെത്തിക്കുന്നു. വിലാർവട്ടം എന്ന കേരളത്തിലെ രാജവംശവുമായും തോമാ രാജാക്കന്മാരുമായും മെൽവിന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള ബന്ധം അയാളെ അഭ്യുതപ്പെടുത്തുന്നു. മറിയം സേവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി അവർ പിന്തുടർന്നു. മെൽവിന്റെ തറവാടിന്റെ പേര് വല്ലേടത്ത് വീട് എന്നാണ്. കുടുംബത്തിലെ മുത്തമകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ആൾ - വല്ലേടത്ത് വീടിനു സ്വന്തമാണ്. വിവാഹം കഴിയുന്നതോടെ വല്ലേടത്ത് വീട്ടുകാർ അയാളെ ദത്തെടുക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അവിടെ നടക്കുന്ന നിരവധി ആരാധനാരീതികൾക്കും ക്രിസ്റ്റി സാക്ഷിയാണ്. എന്നാൽ അവസാനമായി അവിടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോവുന്ന ക്രിസ്റ്റിയുടെ മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഏതു നിമിഷവും താൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്നത് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ താൻ തന്നെ നോവൽ അയാൾ പലർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ബെന്യാമിൻ എന്ന നോവലിസ്റ്റിന് ഇപ്രകാരമൊരു സൂചന നൽകുന്നുമുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റിയുടെ പരിചിതവലയത്തിലെ പലരിലേക്കും ഓരോ നോവൽബന്ധവും എത്തിച്ചേരുന്നു. ബെന്യാമിൻ അന്വേഷിച്ചെത്തിയാൽ മാത്രമേ അതൊക്കെ കൈമാറ്റപ്പെട്ടു എന്നുറപ്പുവരുത്തുകയും ക്രിസ്റ്റിയുടെ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ നോവൽ എന്നും ക്രിസ്റ്റി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞവെയിൽ മരണങ്ങൾ വായനക്കാരനെ ആകാംക്ഷയുടെയും ആശങ്കയുടെയും മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നു. യുക്തിഭദ്രതയോടെയുള്ള കഥ പറച്ചിൽ.

3.5.5. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആഗോളജീവിതങ്ങൾ

നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ നോവലിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഡീഗോ ഗാർഷ്യ, പോർച്ചുഗീഷ്, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, ചെന്നൈ എന്നിവ

യെല്ലാം പ്രാധാന്യത്തോടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. തമിഴ് വംശീയബോധം 'തമിഴ് രാഷ്ട്ര' സങ്കല്പമായി പരിണമിക്കുന്നതിന്റെ അപകടത്തെ നോവൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എൽ. ടി. ടി. ഇ. യും അതിനു കിട്ടിയ പിന്തുണയും ചരിത്രവസ്തുതയാണ്.

നോവലിലെ കഥാപാത്ര നിർമ്മിതി ആരെയും അർത്ഥപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. വ്യാഴച്ചന്തയിലെ അംഗങ്ങളായ ബെന്യാമിൻ, നട്ടപ്രാന്തൻ, റഹിം ഡീഗോയിൽ കൂടുമുട്ടുന്ന ക്രിസ്റ്റി ആന്ത്രേപ്പേർ, പപ്പ, ജസീന്ത, സെന്തിൽ, വലുപപ്പ, മെൻവിൻ, വല്ലേടത്തു വീട്ടിലെ മിൽജോ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഓരോരോ മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധാനമാണ്. സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ വൈജാത്യങ്ങൾ അവരിൽ തെളിഞ്ഞുകാണാം. അവഗണന, ഒറ്റപ്പെടൽ, അധികാരമോഹം, അവരെ പിന്തുടരുന്നു. ക്രിസ്റ്റിയുടെ നോവൽ ഖണ്ഡങ്ങൾ തേടി ബെന്യാമിനും കൂട്ടരും നടത്തുന്ന യാത്ര മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ചു. കുറ്റാന്വേഷണത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രവും അതിലൂടെയുള്ള ആഖ്യാനവും നോവലിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.

3.6. ദൽഹി: നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ സ്ഥലഗാഥകൾ

ദൽഹിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധി സാഹിത്യ കൃതികൾ മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എം. മുകുന്ദന്റെ ജനപ്രിയ നോവലായ ദൽഹിയിലെ അസ്ഥിത്വ വിഷാദങ്ങളുടെ നായകനാണ് അരവിന്ദൻ. അരവിന്ദന് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത നഗരമാണ് 'ദൽഹിഗാഥ'കളിൽ തെളിയുന്ന ഉത്തരാധുനിക ദൽഹി. സങ്കല്പദേശങ്ങളിലേക്കോ യഥാർത്ഥ ദേശങ്ങളുടെ സങ്കല്പ ചരിത്രത്തിലേക്കോ നോവൽ സാഹിത്യം സഞ്ചരി

കുബോഴാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമേയവുമായി ദൽഹി ഗാമകൾ പിറക്കുന്നത്. യുദ്ധങ്ങളെയും അടിയന്തരാവസ്ഥയേയും വംശഹത്യയേയും മുഖാമുഖം ക ഒരു നഗരം സ്വയം സംസാരിക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ആഖ്യാനം. കാലത്തിന്റെ പ്രതിഫലനവും കാലത്തോടുള്ള പ്രതികരണവുമായി നോവൽ വികസിക്കുന്നു. ചരിത്ര നഗരിയാണ് ദൽഹി. ദൽഹിയുടെ പൗരാണിക ചരിത്രത്തെ മാറ്റി നിർത്തികൊണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ചരിത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാനാണ് നോവൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. എം. മുകുന്ദന്റെ 'ദൽഹി' എന്ന നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തിതൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിഒൻപതിലാണ്. പിന്നീട് 'ദൽഹി 1981' എന്ന ചെറുകഥയും പുറത്തുവന്നു. 'ദൽഹി' വ്യക്തികളുടെ സംഘർഷങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥകൾക്കും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ച കൃതിയാണ്, എന്നാൽ ദൽഹി ഗാമകൾ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നോവലാണ്.

3.6.1. അധികാരത്തിന്റെ ഭിന്നരൂപങ്ങൾ

അനുദിനം നഗരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന, ഓരോ കോണിലും അതിന്റെ അംശങ്ങൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന നഗരമാണ് ദൽഹി. രജപുത്രർ, തോമർവംശം, അടിമവംശം, ഖിൽജി- തുഗ്ലക്ക്-സയ്യിദ്-ലോധി വംശ പരമ്പരകൾ, മുഗൾ സാമ്രാജ്യം, ബ്രിട്ടീഷുകാർ, തുടങ്ങി അനേകം ഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ ദൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാർ രാജ്യം വിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ-പാക്ക് വിഭജനത്തിന്റെ മുറിവുകളും ചോരപ്പാടുകളും ഡൽഹിയെ ആശ്ലേഷിച്ചു. പിന്നീട് ചൈനയുമായും പാക്കിസ്ഥാനുമായും ഉണ്ടായ യുദ്ധങ്ങൾ, അടിയന്തിരാവസ്ഥ, സിഖ് വംശഹത്യ, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധം, ഇവയൊക്കെ ദൽഹിയെ കൂടുതൽ അലോസ

രപ്പെടുത്തി. അസ്വസ്ഥകൾ ഉറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നഗരത്തെയാണ് മുകുന്ദൻ നോവലിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു. 'ദൽഹി ഗാഥകൾ മനസ്സിൽ പിറന്നു വീണ നിമിഷം തുടങ്ങി ഈ നോവൽ എങ്ങനെ എഴുതി തീർക്കും എന്ന ആശങ്കയും ഭയവും എന്നെ പിടികൂടിയിരുന്നു. മയൂഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലെ മയൂഴിപോലെ ഒരു ഇത്തിരി വട്ടമല്ല ദൽഹി. അതൊരു മഹാനഗരമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്ത് ആ നഗരത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ അദ്ധ്യായങ്ങളായി പരിണമിച്ചിട്ടു '. ഈ ചരിത്രസംഭവങ്ങളൊക്കെയും മഹാനഗരത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതസമരങ്ങളെയും എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയും എന്ന ചോദ്യത്തിനു മുമ്പിൽ ഞാൻ ഭയന്നു വിറച്ചു നിന്നുപോയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടന്നു വേറിയിരുന്നു നോവൽ എഴുതി തീർക്കാൻ.'¹ ദൽഹിയെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന, ചരിക്കുന്ന, അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു നഗരം ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. സ്ഥലം നോവലിന്റെ ശക്തിയായി നിൽക്കുന്നു. ഏഴ് ഭാഗങ്ങളും അനേകം ശീർഷകങ്ങളും ചേരുന്നതാണ് ദൽഹി ഗാഥകൾ. യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലം (1962,1965,1971) വിശപ്പിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്, ശവകുടീരങ്ങളും ജാതിമതങ്ങളും, തമോഗർത്തങ്ങൾ (ജൂൺ 1975 -ജനുവരി 1977), മോഹങ്ങളും മോഹഭംഗങ്ങളും, രക്തയമുന, മടക്കയാത്രകൾ, വൃശ്ചികക്കാരും മാനുഷികളുടെ മണവും എന്നിവയാണ് നോവൽ ഖണ്ഡങ്ങൾ.

'ദൽഹി'യെന്ന നോവൽ പുറത്തിറങ്ങി നാലു പതിറ്റാറിനു ശേഷം അതേ നഗരത്തെപ്പറ്റി മുകുന്ദൻ വീണ്ടും എഴുതുകയാണ്. ഒരേ നഗരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത പാരായണങ്ങൾ. രീതിയും

ചേർക്കുന്ന അദ്യശ്യമായൊരു നൂലിഴയുണ്ട് പഠയാതെ വയ്ക്ക. അനുഭവങ്ങളെയാണ് നോവലിസ്റ്റ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. തന്റെ തന്നെ ദർശനം അനുഭവങ്ങൾ, ദർശനത്തിലെ മറ്റേതെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധത്തിന്റെയും ദാർശനികഗതിമയുടെയും ഭാഷ, ആഖ്യാനം ഇതെല്ലാം ദർശനം ഗാഢമായി സവിശേഷതകളാണ്. മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മുകുന്ദന്റെ എല്ലാ നോവലുകളിൽ നിന്നും 'ദർശനം ഗാഢം' വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാല -ദേശ - സംബന്ധമായ അറിവുകളും അവയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനവും പുതിയൊരു ഭാവന സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ദർശനത്തിൽ ജീവിച്ചു, എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുകുന്ദനിൽ നിന്ന് ദർശനം വിട്ട് കേരളത്തിലെത്തിയ മുകുന്ദന്റെ രചനാപരമായ പുതുതായ, നീ കാലത്തെ ഗൃഹപാഠം എന്നിവ നോവലിൽ കാണാം. ഈ പുതുതായ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകം പ്രത്യക്ഷരാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയം കൃതിയിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.

3.6.2. ജനങ്ങളുടെ നഗരം; യാതനകളുടെയും

നോവൽ ആരംഭത്തിലെ നഗരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം കൗതുകകരമാണ്. നാൽപ്പതുവർഷം മുമ്പുള്ള ദർശനം, മൂപ്പരു ലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള നഗരം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു കോടി ഇരുപതുലക്ഷം ജനസംഖ്യയും വന്നുപോകുന്നവരായി ഏതാ ' മൂപ്പരു ലക്ഷം പേരും അവിടെയു '. ഗോതമ്പുപാടങ്ങൾ, ക്വാളിഫ്ളവർ പാടങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്നത്തെ ദർശനത്തിന്റെ കാഴ്ചയല്ല. പുതിയ ബിൽഡിംഗുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉയർന്നുപൊങ്ങുന്നു. അനേകായിരം വാഹനങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ദർശനത്തിൽ ഉ '.

“വിഭജനകാലത്തും അതിനുശേഷവും എത്തിച്ചേർന്ന അഭയാർത്ഥികൾക്കു പുറമേയാണിത്. ഓരോ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഓരോ വരൾച്ചയും കൂടുതൽ നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യരെ ദില്ലിയുടെ തെരുവുകളിൽ എത്തിച്ചു. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഭൂമി കൊള്ള (ലാന്റ് ഗ്രസിംഗ്) ഗ്രാമീണ കർഷകരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളേയും ഇവിടെത്തെ ചേരികളിലെ അന്തേവാസികളാക്കി. ഇതിനു പുറമേയാണ് റോഡുപണിക്കും കെട്ടിട പണിക്കും വന്നെത്തുന്ന, ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാത്ത കുലിക്കാർ. വൻകിട അണക്കെട്ടുകൾ, വ്യവസായ ശാലകൾ എന്നിവയുടെ പേരിൽ സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട് ഇവിടെവന്നെത്തിയവരും വിരളമല്ല. കടകളും മറ്റും നടത്തിക്കഴിയുന്ന ധാരാളം അഫ്ഗാനികളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ അഭയാർത്ഥികളുടേയും ആക്രമണികാരികളുടേയും അധികാര മോഹികളുടേയും നഗരമാണ് ദില്ലി”¹⁴ എം. മുകുന്ദൻ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ദൽഹിയിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും യാതനകളുമാണ് നോവലിൽ കടന്നുവരുന്നത്. നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിൽ അനേകം മനുഷ്യർ അരികുകളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. സാധാരണക്കാരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ദയനീയമായി തുടരുന്നു. അപകാവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട കുടിലുകളിൽ രാപാർക്കുന്നവർ മുതൽ തെരുവുകളിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നവർ വരെ. പുതിയ നഗരത്തിൽ സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേ യിരിക്കുന്നു.

3.6.3. സഹദേവന്റെ കാഴ്ചകൾ

ദൽഹിയിലെ നിരവധി ചെറിയ നിരത്തുകൾ, പാതകൾ, ഗലികൾ, എല്ലാം നോവലിൽ സൂക്ഷ്മമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിഫൻസ്

കോളനി, തുർക്കിമാൻ ഗേറ്റും പരിസരവും, ജുമാമസ്ജിദ്, ജൻപഥ്, ലോധി ഗാർഡൻ, ലജ്പത് നഗർ, സഫ്ദർജംഗ്, സേവാനഗർ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. 1959 ജൂൺ 13 മുതൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം വരെയുള്ള ദൽഹിയുടെ ലഘുചരിത്രമാണ് സഹദേവൻ എന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രം വിളമ്പരം ചെയ്യുന്നത്. ജോലി തേടിയെത്തിയ അയാൾ, ദൽഹിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി തുടരുന്നു. നഗരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഇരയാണ് അസാധാരണ ശേഷിയോ കഴിവോ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയില്ല. ജീവിതത്തിന് മുന്നിൽ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ അയാൾ മനസ്സ് കാട്ടുന്നില്ല. അര നൂറ്റാണ്ടുകാലം കൊണ്ട് മാറിമറിഞ്ഞ ദൽഹിയുടെ കഥ പറയുന്നു അയാൾ. ദൽഹിയെ ബാധിച്ച തീവ്രദേശീയത, വംശീയത, ജാതി-സാമ്പത്തിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ എല്ലാംപരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. സഹദേവന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും ആത്മഭാഷണങ്ങളും അതിലേയ്ക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു. ചൈന-ഇന്ത്യ യുദ്ധത്തിൽ മനം നൊന്ത് ഹൃദയം പൊട്ടിമരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ ശ്രീധരനുണ്ണി, ഭാര്യ ദേവി, മക്കൾ വിദ്യ, സത്യനാഥൻ, ഗവേഷക ജാനകിക്കുട്ടി, ബാർബർ ദാസപ്പൻ, ഉത്തംസിംഗും മകളും, ലളിത, കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, റോസിലി, വാസു, ഹരിലാൽ ശുക്ല തുടങ്ങി നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഭരണകൂടവുമായുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ദൈന്യതയാണ് ഓരോ കഥാപാത്രവും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. കാലത്തിന്റെ ഗതിവേഗത്തിനനുസരിച്ച് മാറിപ്പോകുന്ന ദൽഹിയുടെ മുഖം. സ്ഥലകാല വർണ്ണനകൾ ധാരാളം. ഒരു യാത്രാവിവരണത്തിന്റെ കൗതുകമല്ല; ജീവിക്കാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ വിഹ്വലതകളാണ് അതിൽ നിറയെ.

3.6.4. പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റം; മനുഷ്യരുടെയും

പല കാലങ്ങളിലായി മാറിമറിയുന്ന ദൽഹിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി. അതിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റം ഇതെല്ലാം നോവലിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. ഗതാഗതം, വ്യാപാരം, വ്യവസായം, തൊഴിൽ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നു. സർക്കാർഓഫീസുകളിലെയും പാർലമെന്റിലെയും ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ സൈക്കിളിൽ വന്നുപോകുന്ന കാഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് നോവലിന്റെ തുടക്കം. ജൻപഥ് എന്ന അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള തെരുവിലൂടെ തൊഴിലാളികളുടെ യാത്ര വർണിക്കുന്നു . കഴിഞ്ഞ 40 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമായ, ലോധി ഗാർഡൻസിലെ ഭൂപ്രകൃതിയെ നോവലിസ്റ്റ് വരച്ചിടുന്നു. ദൽഹിയിൽ ജോലിയെടുത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സൈക്കിൾ സവാരി അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മയാണ്. നോവലിൽ ആ രംഗം വിവരിക്കുന്നു.

വൈദ്യുതി എത്താത്ത പ്രദേശങ്ങളും ബസ്സോ മറ്റു വാഹനങ്ങളോ കടന്നുചെല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും ക്വാളിഫ്ഡ് വർ പാടങ്ങളും ദൽഹിയിലു ായിരുന്നു. കാലം കഴിയുന്തോറും സ്ഥലങ്ങളുടെ രൂപം മാറുകയും പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വരികയും തിരക്കേറിയ നഗരമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഭൂമി ശാസ്ത്രപരവും ഭൂവിനിയോഗപരവുമായ മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രതിനിധാനംനോവലിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.

3.6.5. യുദ്ധത്തിന്റെ ആരവം

ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ദൽഹി ഇളകിമറിയുന്നു. നോവലിലെ പ്രധാന സംഭവം യുദ്ധമാണ്. എവിടെയും ബോംബ് വർഷിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. പോലീസും പട്ടാളവും നഗരത്തെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. രാത്രികാലപരിശോധനയും സൈറൺ മുഴക്ക

ങ്ങളും ദൽഹിയുടെ അടയാളമാവുന്നു. രാത്രി വീടുകളിലുള്ള വെളിച്ചം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ഥലം കെ ത്താനും ബോംബ് വർഷിക്കാനും ശത്രുസേനയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിർദ്ദേശം. വീടുകൾക്ക് മുന്നിൽ ട്രഞ്ചുകുഴിക്കാനും അപായ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചാൽ അതിനകത്ത് കയറി രക്ഷപ്പെടാനും മുന്നറിയിപ്പു്. സ്വകാര്യ, പൊതു വാഹനങ്ങൾ ഓടിയില്ല. സ്ഥാപനങ്ങൾ, കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവ അടഞ്ഞു കിടന്നു. യുദ്ധം മനസിനും ശരീരത്തിനും ഹാനികരമാണ്. സൈനികർക്കുപോലും യുദ്ധം സന്തോഷം പകരുന്നില്ല. ഇന്ത്യാ-പാക് യുദ്ധമാവുമ്പോൾ മതം ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാണ്. അകാരണമായ അകലം ഹിന്ദു-മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. എങ്കിലും യുദ്ധം സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ സഹദേവനും യുദ്ധം ഇഷ്ടമല്ല. യുദ്ധകാലത്ത് ഏറെ വിഷമിച്ച സഹദേവനെക്കുറിച്ച് നോവലിൽ ഇപ്രകാരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

“രാജ്യസ്നേഹത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ യുദ്ധങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. സഹദേവൻ സ്വയം പറഞ്ഞു. മനുഷ്യ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങൾക്കും എതിരാണ്. അപ്പോൾ ഏതു സ്നേഹമാണ് വലുത് ? രാജ്യസ്നേഹമോ മനുഷ്യസ്നേഹമോ ? ഉറക്കം വരാതെ കിടന്നുകൊണ്ട് അയാൾ ആലോചിച്ചു. ആ രാജ്യസ്നേഹങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് അയാൾ നട്ടം കറങ്ങി. താൻ മനുഷ്യപക്ഷത്താണെന്നും തോക്കിന്റെ പക്ഷത്തല്ലെന്നും ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ അയാൾ തിടുക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഒന്നും പറയാതെ അയാൾ മുകളിൽ നോക്കി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ നിമിഷമാണ് രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനെന്ന നിലയിൽ അയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചത്. യുദ്ധകാലത്തെ ഏകാന്തത.”¹⁵

യുദ്ധം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ. എക്കാലത്തും യുദ്ധോത്സുകരായ ഒരു ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ട്. എന്നാൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനത യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല. ദൽഹി ഗാഥകളിൽ ഇന്ത്യ- ചൈന യുദ്ധം, ഇന്ത്യ- പാക്ക് യുദ്ധം എന്നിവ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ജനജീവിതത്തിൽ അതു വരുന്ന പ്രതിഫലനങ്ങൾ വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കുന്നു.

3.6.6. വിശപ്പിന്റെ ദേശം

ഭക്ഷണം പാഴാക്കിക്കളയുകയും ആഡംബരപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായ ധനികർ ദൽഹിയിലുണ്ട്; ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു നേരത്തെ അന്നം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന പിഞ്ചോമനകളും നിത്യകാഴ്ചയാണ്. പൗരാണികതയുടെയും അധികാരഗർവ്വിന്റെയും എടുപ്പുകൾ അണിയുമ്പോഴും ദൽഹിയിലെ കാഴ്ചകൾ ആരുടെയും കരളലിയിക്കും. വിശപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥമുഖം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരനുഭവം നോവലിലുണ്ട്. വാസു ചിത്രകാരനാണ്. അസാധാരണ പ്രതിഭ എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് അവനുള്ളത്. എവിടെയെങ്കിലും അലഞ്ഞുതിരിയും. ഉറങ്ങും. കുളിക്കുകയോ വൃത്തിയായി മുടി ചീകുകയോ ചെയ്തില്ല.

വായ്വ സാബ് ഒരിക്കൽ വിശന്നിരുന്ന വാസുവിനെയുംകൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ഖരിം റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പോയി. തൊട്ടടുത്ത് മാലിന്യകുമ്പാരം. അതിൽ കൈയ്യിട്ടുവരുന്ന മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ച കരളലിയിപ്പിക്കും. ജുമാമസ്ജിദിനരികിലുള്ള ഗലികളിലും വിശക്കുന്ന അനേകം പേരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ദൽഹിയിലെവിടെയും യാചകരും ബാലഭിക്ഷാടകരുമുണ്ട്. മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നതിനിടയിലേക്ക് ഹോട്ടൽ എച്ചിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ

ഉടൻ അവിടേക്കു പാഞ്ഞുവരുന്നവർ. നവഉദാരീകരണം വിശക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മുഖം കൂടിയാണ്.

3.6.7. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വർണ്ണങ്ങൾ

ദൽഹിയിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന് പല തലങ്ങളുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികളിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വന്നു ചേർന്നത് ദൽഹിയിലാണ്. കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും വൃദ്ധരും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നു. കീറിപ്പറിഞ്ഞ തുണികളുമായി വിശന്നു നടക്കുന്നവർ. ഒട്ടിയ കൂടലും കണ്ണുകളിലെ ദീനഭാവവും പേരി വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ജുമാമസ്ജിദിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ. നാട്ടിൽ നിന്ന് ദൽഹിയിലെത്തി ബാർബറായി ജോലി കൊടുക്കുന്ന ദാസപ്പനിലും ദാരിദ്ര്യം നിറയുന്നു. റോഡിനുസമീപമുള്ള ഞാവൽ മരമാണ് ദാസപ്പന്റെ കേന്ദ്രം. വലിയൊരു ബാർബർ ഷോപ്പ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അവൻ കഴിയുന്നില്ല. പുതിയ കാലത്തെപ്പറ്റി ദാസപ്പൻ പറയുന്നു.

ആരും മുടി വെട്ടാൻ വരുന്നില്ലെന്നും ആൺകുട്ടികൾ മുഴുവനും മുടി വളർത്തി നടക്കുകയാണെന്നും അയാൾ സങ്കടപ്പെടുന്നു. ആദ്യം കൗമാരക്കാരും യുവാക്കളും മുടി നീട്ടിവളർത്താൻ തുടങ്ങി. എരിയുന്ന വെയിലത്തും കണ്ണും നട്ടിരുന്നാലും ആരും തലമുടിവെട്ടാൻ വരാതായി. മനസ്സ് മടുത്ത അയാൾ, പണിയ്ക്ക് പോവാത്ത ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുലു പ്രതിഭയായി വളരുന്ന വാസുവിന്റെ ദാരിദ്ര്യം അവൻ ചോദിച്ചുവാങ്ങിയതാണ്. എന്നാൽ വിശപ്പുമാറ്റാനുള്ള പണം സമ്പാദിക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറല്ല. പല പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ നടന്നുനടന്ന് വിശപ്പ് മാറ്റും. സത്യനാഥനോ ഹരിലാൽ ശുക്ലയോ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. ഗുരുദാരകളിൽ കയറി

അവിടെനിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കഴിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ഹനുമാൻ മന്ദിരിലും വെള്ളിയാഴ്ച ബാബാ ബാലക് മന്ദിരിലും ഭക്ഷണം കിട്ടും. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ കേരള ക്ലബ്ബിൽ ചെന്ന് സാഹിതീസഖ്യത്തിന്റെ ചായയും വടയും കഴിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ.

3.6.8. സഹദേവന്റെ സഞ്ചാരങ്ങൾ

സഹദേവൻ ഒരു നോവലെഴുതിക്കൊ ിരിക്കുന്നു. വായ്വ ആന്റ് സൺസ് എന്ന പാഴ്സൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുപോന്ന ഒരു മലയാളി. സ്വന്തം കാര്യം കൃത്യതയോടെ നോക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി എന്താവശ്യത്തിനും ഓടിയെത്തുന്നു. ചിത്രകാരനും അരാചകവാദിയുമായ വിസുവിന്റെ ചങ്ങാതി. മരിച്ചുപോയ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീധരേട്ടന്റെ കുടുബ സുഹൃത്ത്. പ്രണയിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനെത്തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ- പണസമ്പാദനത്തിനായി ദൽഹിയിലെത്തുന്ന റോസ്ലിയുടെ ചങ്ങാതി. റോസ്ലി ശരീരം വിറ്റാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്ന പച്ചമനുഷ്യൻ. അങ്ങനെ നിരവധി വിശേഷണങ്ങൾ സഹദേവന് ചേരും. സഹദേവൻ ഒരു വിപ്ലവകാരിയോ ബുദ്ധിജീവിയോ അല്ല. ദൽഹിയുടെ ഭാവപ്പകർച്ചകൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് സമരസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ. തന്നോടുതന്നെ നിരന്തരം സംവദിച്ചുകൊ ള്ള സഹദേവൻ മുന്നോട്ടു പോവുന്നു. സഹദേവനിലെ മനുഷ്യസ്നേഹിയെ തുറന്നു കാട്ടുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളു ള്ള. ജാതി, മതം, പണം എന്നിവ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയകാലത്ത് അത് കൂടുതൽ പ്രസക്തമാണ്. ശ്രീധരനുണ്ണി മരിച്ചശേഷം ഭാര്യ ദേവിയുടെയും മക്കൾ വിദ്യയുടെയും സത്യനാഥന്റെയും ദുഃഖങ്ങളിൽ സഹദേവൻ

പങ്കുചേരുന്നു. മേൽജാതിയിൽപെട്ട ഒരാളെ പ്രണയിച്ച വിദ്യപെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. അവളെ അന്വേഷിച്ച് സഹദേവൻ അലയുന്നു. നെന്മണ വാസുദേവപ്പണിക്കരെന്ന(വാസു) സുഹൃത്തിന്റെ ദാരുണാന്ത്യം സഹദേവന് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു. അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ കെടുതികൾക്ക് സാക്ഷിയാണ് സഹദേവൻ. എന്നാൽ അതിനെതിരായ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിൽ സഹദേവൻ ഇല്ല. അന്നത്തെ സമരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അവൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പങ്കാളിയാവുന്നു. “ബുദ്ധിജീവിതമായ കുഞ്ഞിക്കുഷ്ണനെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളിലൂടെയല്ല നാം ദൽഹിയെ കറിയുന്നത് എന്ന കൗതുകമുണ്ട് നോവലിന്. ദൽഹിയിൽത്തന്നെ ജനിച്ച് എം.എ. സോഷ്യോളജിയും പി. എച്ച്. ഡിയുമെടുത്ത് ആക്ടിവിസവും പത്രപ്രവർത്തനവുമായിക്കഴിയുന്ന സത്യനാഥനിലൂടെയുമല്ല, അവന്റെ കാമുകിയും നക്സൽ ആശയക്കാരിയുമായ ജെ.എൻ. യു റിസർച്ച് വിദ്യാർത്ഥിനി കല്യാണിക്കുട്ടിയിലൂടെയുമല്ല.”¹⁶ ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടാൻ ദൽഹിയുടെ ഞരമ്പിൽ നിന്നുതന്നെ ഊർജ്ജം സംഭരിക്കുന്ന ദേവിയിലൂടെയോ ലളിതയിലൂടെയോ വേശ്യാവൃത്തിയിലൂടെ പണം സമ്പാദിച്ച് ഇഷ്ടകാമുകനോടൊത്ത് ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന റോസിലിയിലൂടെയോ അല്ലെന്നും അത് സഹദേവനിലൂടെയാണെന്നും ഖദീജ മുന്താസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

3.6.9. അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ പാഠം

സഹദേവൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. എന്നാൽ അടിയന്തിരാവസ്ഥയിൽ തുർക്കുമാൻ ഗെയ്റ്റിനു സമീപമുള്ള കുടിലുകൾ പൊളിക്കാനെത്തിയ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ ബ്രിഗേഡിനോടും ബുൾഡോസർ സംഘത്തോടും അയാൾ കയർക്കുന്നു. പാവങ്ങളുടെ കിടപ്പാടങ്ങൾ പൊളി

ക്കരുതെന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നു. മി ിയാൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന അധികാരികളുടെ ശാസനയ്ക്കുമുന്നിൽ അയാൾ പ്രതികരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്നും മി രൂത് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ലെന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തിരാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നെന്ന വിശദീകരണമായി നോവൽ മാറുന്നു ⁵. ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു കിലും സർഗ്ഗാത്മകവും സാഹിത്യവുമായ അംശം ആ ചരിത്ര പാരായണത്തെ കൂടുതൽ തെളിമയുള്ളതാക്കുന്നു.

വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ചേരികൾ നിരപ്പാക്കിയതും കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെ പേരിൽ ഷണ്ഡീകരണ ശസ്ത്രക്രിയ വ്യാപകമായതും പരാമർശിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ-പാക് വിഭജനത്തിനുശേഷം അണഞ്ഞുകത്തിയതും പിന്നീട് ആളിക്കത്തിയതുമായ വർഗ്ഗീയതയെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടു ⁶. മുസ്ലീം വിരുദ്ധത പ്രകടമായ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഉ ായിട്ടുള്ളതായി വ്യക്തമാകുന്നു. അടിയന്തിരാവസ്ഥയിലെ അനുഭവവും ഇതാണ്. ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ അരികിൽ ജീർണിച്ച പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും മാലിന്യവുമാണ്. അതൊക്കെ അടിച്ചു നിരത്തണം എന്നാണ് തീരുമാനം. സഞ്ജയഗാന്ധിയിലെ ‘സൗന്ദര്യാരാധക’നാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സഹദേവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമു ⁷. മുസ്ലീങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന തൂർക്ക്മാൻ ഗെയ്റ്റ് ഒരു മിനിപാക്കിസ്ഥാനെന്നെന്ന പ്രസ്താവന സഞ്ജയിന്റേതാണ്.

സഞ്ജയുടെ ഫിയർ സൈക്കോസിസിസ് നിന്നാണ് ദൽഹിയിലെ പാക്കിസ്ഥാൻ എന്ന ഐഡിയ ജനിക്കുന്നതെന്നും തൂർക്കുമാൻ ഗെയിറ്റിലെ പാവങ്ങൾക്കു വിശപ്പടക്കാൻ ചപ്പാത്തിയോ കിടക്കാൻ ഇടമോ ഇല്ല.

അവർക്കൊക്കെയുള്ളത് അഞ്ചുനേരം നിസ്ക്കരിക്കാൻ ഒരു മസ്ജിദ് മാത്രമാണെന്നും സഹദേവൻ രോഷം കൊള്ളുന്നു.

3.6.10. മതദേശീയത

ഇന്ത്യാ-പാക് വിഭജനത്തോടെ ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മുസ്ലീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും പരസ്പരം പടവെട്ടി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കാതെ ഗാന്ധി നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ചു. ശവശരീരങ്ങളെയും കൊല്ലാ വാഹനങ്ങൾ അതിർത്തി കടന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ആളിപ്പടർന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ജനങ്ങളെ മുഴുവനായും സ്പർശിക്കും വിധത്തിൽ വികസന നയം നടപ്പിലായില്ല. ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും പെരുകി. ദൽഹിയിലും മറ്റും അവശേഷിച്ച മുസ്ലീങ്ങളോട് മറ്റുവിഭാഗങ്ങൾക്കു നായ അകൽച്ചയുടെ കാരണം വിഭജനമാണ്. മുസ്ലീങ്ങൾക്കായി ഒരുരാഷ്ട്രം പിറന്നിട്ടും തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾക്കും അധികാരത്തിനും മേൽ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാനാണ് അവർ ഇവിടെ തുടരുന്നതെന്ന പ്രചരണം ഉണ്ടായി. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യാ-പാക് വിഭജനം ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലീങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ല. അതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നവുമായിരുന്നല്ല. വർഗീയ ചേരിതിരിവ് രൂക്ഷമാക്കും വിധത്തിൽ ചില സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. വികസനവും വളർച്ചയും സമ്പന്നർക്ക് അനുകൂലമായപ്പോൾ ദരിദ്രരാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ മതപരമായ ധ്രുവീകരണത്തിനും വിധേയരായി. മുസ്ലീമിന്റെ ശത്രു ഹിന്ദുവാണെന്നും ഹിന്ദുവിന്റെ ശത്രു മുസ്ലീമാണെന്നുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ, ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി എന്നിവ മതപരമായ പ്രശ്നമല്ലെന്നും വർഗ പ്രശ്നമാണെന്നും സ്വത്തിന്റെ വിതരണം അസമമായി തുടരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞതുമില്ല.

ദൽഹി വളരുമ്പോഴും അതിനുള്ളിൽ തെളിയുന്നത് ഭ്രാന്തമായ മത-ജാതി ബോധമാണ്. നോവലിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നാട്ടിൽ നിന്ന് ദൽഹിയിൽ വന്ന അബ്ദുൾ അബ്ദുന്നിസാറെന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യൻ അനുഭവിച്ച സങ്കടങ്ങൾ അതായിരുന്നു. ആര്യസമാജ് റോഡിലാണ് അയാൾ താമസിച്ചത്. സുഹൃത്ത് രഘുനാഥിന്റെ വാടകവീട്ടിൽ കുറച്ചുകാലം തങ്ങി. ഒരു ദിവസം രാത്രി അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെത്തി. നീ മുസൽമാനാണോ എന്ന ചോദ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ആക്ഷേപവർഷം. അതിനുശേഷം അബ്ദുന്നിസ്സാറിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു. ശബ്ദം കേട്ടവർ ഓടിയെത്തി. ചോദിച്ചത് ഇയാൾ കള്ളനാണോ എന്നാണ്. ഇതായിരുന്നു ഉടമസ്ഥന്റെ മറുപടി.

“ക്യാ ഹോഗയാ ശിവ് ശങ്കർജി ?”

യെ മുസൽമാൻ ഹൈ” ഈ പരിഹാസം അബ്ദുന്നിസാറിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് പോറലേൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ വിവേകപൂർവ്വം പെരുമാറാൻ അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. അപരിചിതമായ ഒരു നാട്ടിൽ എത്തിയാലുള്ള സങ്കടാവസ്ഥ. മതം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

3.6.11. വംശീയതയുടെ വരവ്

സിഖ് വംശഹത്യ നോവലിലെ പ്രധാന സംഭവമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായി ദൽഹി ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച ജീർണ്ണതകളെ, മതഭ്രാന്തിന്റെ കനലുകളെ പൊടുന്നനെ ആളിക്കത്തിച്ച അനുഭവം. സിഖ് വിഭാഗക്കാർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഖാലിസ്ഥാൻവേണമെന്ന ആവശ്യവും സംഘർഷവും. ഒടുവിൽ പഞ്ചാബിലെ സുവർണ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ തമ്പടിച്ച തീവ്രവാദി

കളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ബ്ലസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന മിലിട്ടറി ഇടപെടൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സിഖുകാരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റേ പോരാളി വലുതായിരുന്നു. ഒരു വിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിൽ കലാശിച്ചു. ഇന്ദിരാവധത്തിനു ശേഷം ദൽഹി കലാപങ്ങളുടെ നഗരമായി, മതദ്വേഷവും രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യവും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുവന്ന ആൾക്കൂട്ടം ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു. സിഖുകാർ ക്രൂരമായി കൊലചെയ്യപ്പെട്ടു. വീടുകളുടെയും ചേരികളുടെയും ആധികാരിക വിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ലഭിച്ചതിലൂടെ സിഖുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഗുരുദാരകളും തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയും അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പഞ്ചാബി വേഷം, താടി, തല പ്ലാവ് എന്നിവ് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ബലാത്സംഗം, ഭവനഭേദനം എന്നിവ നിത്യസംഭവങ്ങളായി. സിഖുമതവി ശ്വാസികളായ ആയിരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വൻവൃക്ഷം വീഴുമ്പോൾ അരി കിലു ചാകുന്ന കുലുക്കം മാത്രമാണെന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അനുയാ യികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കലാപകാരികളുടെ കൈയ്യിൽ പെട്ട ഒരു പഞ്ചാബി യുവതിയെ സഹദേവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന രംഗം നോവലിലുണ്ട്. ദൽഹി അനുഭവിച്ച സംഘർഷം മുഴുവൻ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മലയാളി കഥാപാത്രമായ വാസു, താടി നീട്ടി വളർത്തി ഒരു പഞ്ചാബിയുടെ രൂപ സാദൃശ്യം ഉണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദൽഹി ഹിംസയുടെ നഗരമായി മാറി. പിന്നെയും കാലം മുന്നോട്ട് പോയി. നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ, ദാരിദ്ര്യം എന്നിവ പുതിയ രൂപത്തിൽ ദൽഹിയെ വകഞ്ഞു മുറുക്കിയിരിക്കുന്നു. സിഖ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നവ ഉദാരീകരണത്തിന്റെ മാറിയ ലോകപരിസരവുമായി

നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും അത്, മാറ്റത്തിന്റെ വലിയൊരു സൂചനയായിരുന്നു. ദേശീയതജനജീവിതത്തെ കൂടുതൽ വികേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ അതു സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം വലിയപങ്കുവഹിച്ചു.

എം. മുകുന്ദന്റെ കൃതികൾ വൈകാരികവും വൈയക്തികവുമായ ജീവിതമുദ്രണമാണ്. ഏകാന്തതയും ആശ്ചര്യവും അതിലുണ്ട്. നിശബ്ദതയും ആരവങ്ങളും അതിൽ വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലൂടെയുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ നേർത്ത ഞരമ്പുകൾ തെളിയുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളെ അകത്തും പുറത്തും നിന്ന് വായിക്കുന്നു. 'ദൽഹി ഗാഥകൾ' ചോരയിറ്റുന്ന ചരിത്രത്തെ മുർച്ചയുള്ള നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്.

കുറിപ്പുകൾ

1. കൊച്ചുബാബ, ടി.വി., വൃദ്ധസദനം, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2008, പുറം 11.
2. ശശിധരൻ, എൻ., വാക്കിൽ പാകപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം, സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണവകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം, 2000, പുറം 28.
3. കൊച്ചുബാവ, ടി.വി., വൃദ്ധസദനം, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2008, പുറം 75-76.
4. രമേശ്, കെ. പി., സായന്തനത്തിലെ അതിഥി, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 1996, ജൂലൈ 14,20, പുറം 33.
5. കൊച്ചുബാബ, ടി.വി., വൃദ്ധസദനം, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2008, പുറം 77.

6. ഷാജി ജേക്കബ്, എഴുത്ത് ചരിത്രം സംസ്കാരം, ഗ്രന്ഥാലോകം മാസിക, 2010 ആഗസ്റ്റ്, പുറം 29.
7. ആനന്ദ്, പരിണാമത്തിന്റെ ഭൂതങ്ങൾ, ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2007, പുറം 38.
8. പ്രസാദ്, സി. ആർ (ഡോ.), എതിർദിശാസഞ്ചാരം, ഗ്രന്ഥാലോകം മാസിക, 2010 ആഗസ്റ്റ്, പുറം 37.
9. കുഞ്ഞാമു, എ.പി., ബർസ (ആമുഖപഠനം), ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2008, പുറം 15.
10. ഖദീജ മുന്താസ്, ബർസ, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2008, പുറം 56.
11. ആഷാമേനോൻ, ഹിംസയുടെ ക്ഷേത്രഗണനകൾ (ആമുഖ പഠനം, ഫാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോർ), ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2009, പുറം 14.
12. രാമകൃഷ്ണൻ, ടി. ഡി., ഫാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോർ, ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2009, പുറം 165.
13. ബെന്യാമിൻ, മഞ്ഞവെയിൽ മരണങ്ങൾ, ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2011, പുറം 60.
14. മുകുന്ദൻ, എം. ഭദ്രൻ, ആർ. (ഡോ.) അഭിമുഖം, സമകാലിക മലയാളം വാരിക, 2014 മെയ് 2, പുറം 60.
15. മുകുന്ദൻ, എം., ദൽഹി ഗാഥകൾ, ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2011, പുറം 28.
16. ഖദീജ മുന്താസ്, ദേശാഭിമാനി വാരിക, 2014, ഫെബ്രുവരി 2, പുറം 24.

അധ്യായം നാല്
കഥയുടെ ലോകകേരളങ്ങൾ

അധ്യായം നാല്

കഥയുടെ ലോകകേരളങ്ങൾ

ചെറുകഥയുടെ ആഖ്യാനതന്ത്രം അതു വികസിപ്പിക്കുന്ന തുടർവായനകളാണ്. ഓരോ ചെറുകഥയും ഓരോരോ ലോകങ്ങളാണ്. വീക്ഷണം എന്നതിലാണ് കാര്യം. സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഉദാരതയുടെ സാംസ്കാരികരാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നറിയാൻ നമ്മുടെ ചെറുകഥകൾ മികച്ച ഉപാധിയാണ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിനാല് കഥകളാണ് അപ്രകാരം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്.

4.1. നാലാം ലോകം അഥവാ ശൂന്യത

ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനമാണ് എൻ. എസ്. മാധവന്റെ കഥകൾ. ഏകാധിപത്യത്തോടും വർഗീയതയോടും കലഹിക്കുന്ന രചനകൾ. സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നവും - സ്വപ്നഭംഗവും നിരവധി എഴുത്തുകാരുടെ രചനകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും സാർവദേശീയ മാനമുളന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവരാണ് മലയാളികൾ. കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ആധുനികതയുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയ്ക്കാണ്. ജാതി, ജന്മി, നാടുവാഴിത്തമൂല്യങ്ങൾക്ക് പകരം ജനാധിപത്യ സങ്കല്പങ്ങൾ സ്വീകാര്യതനേടി. പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ പ്രചരിച്ചു. ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ദേശീയ വിമോചനപോരാളങ്ങൾക്ക് സമരങ്ങൾക്ക് പ്രേരണയായത് 1917-ലെ സോവിയറ്റ് വിപ്ലവമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രം ലോകയുദ്ധത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സഖ്യത്തിന്റെ വിജയം സോവിയറ്റ് ചെമ്പടയുടെ ശക്തികൊണ്ടായിരുന്നു. ഫാസിസവും നാസിസവും പരാജ

യപ്പെട്ടു. പിന്നെയും നാലരപതിറ്റാളുകാലം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നില നിന്നു. ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തകർച്ചയാണ് ‘നാലാം ലോകം’ എന്ന കഥയിലൂടെ എൻ.എസ്.മാധവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച പേടകമാണ് പശ്ചാത്തലം. സോവിയറ്റ് ജനജീവിതം പുരോഗമനപരവും വിപ്ലവകരവുമായിരുന്നു. ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, ചികിത്സ, വ്യവസായം, കൃഷി എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ പരിഷ്കരണം നടന്നു. മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് സൈനികവും സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പിന്തുണ നൽകി. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക രംഗത്തും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ-പര്യവേഷണ മേഖലയിലും ലോകത്തിന് വഴികാട്ടിയായി. നിരവധി ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചു. അവികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അസരവും സഹായവും നൽകി. 1980 കളോടെ സാമ്പത്തിക - രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി. അത് വളർന്ന് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തകർച്ചയിൽ ചെന്നെത്തി. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും അതിന്റെ അലയൊലികൾ ദൃശ്യമായി. ഒരു തലമുറ നിരാശയിലേക്ക് വീണു.

4.1.1. ബഹിരാകാശത്തെ സംഭാഷണങ്ങൾ

സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബഹിരാകാശത്ത് അയച്ച പേടകത്തിലെ യാത്രികരാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ- ഒരാൾ മലയാളിയും (ഗോവിന്ദൻകുട്ടി) മറ്റൊരാൾ സോവിയറ്റ് പൗരനും (ബക്കുനിൻ). സാർവദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മവിശകലനമാണ് സംഭാഷണത്തിൽ നിറയുന്നത്. രൂപേരും വൈദഗ്ദ്ധ്യം തെളിയിച്ച പൈലറ്റുമാരാണ്. ബഹിരാകാശത്തെയും ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ നാടായ പയ്യലൂരിനെയും പശ്ചാത്തലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പേടകത്തിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം

ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ശിഥിലമാവുകയും സ്വതന്ത്രറിപ്പബ്ലിക്കുകളായി അത് വേർപിരിയുകയും ചെയ്തു. പേടകം ഉയരുംമുമ്പ് അത് സോവിയറ്റ് ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യം ശിഥിലമായതോടെ പേടകത്തെയും അതിലെ യാത്രികരെയും ഏറ്റെടുക്കാൻ ഘടക രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല. കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുക്കാനാവൂ എന്നറിയുകുന്നു. ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് മനസ്സ് വേദനിച്ച് ബക്കുനിൻ പേടകത്തിൽ നിന്ന് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് ചാടുന്നു. കഥ അവിടെ അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ കഥയ്ക്ക് പുറത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വിമർശകരെപ്പോലും നിരാശപ്പെടുത്തി. ഏകധ്രുവലോകമെന്ന അമേരിക്കൻ ലക്ഷ്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ബഹുധ്രുവലോകത്തിനായി വാദിക്കുകയും ചെയ്തത്. സോവിയറ്റ് ചേരിയായിരുന്നു. മൂന്നാം ലോക ജനതയെ അകമഴിഞ്ഞ് പിന്തുണച്ച ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇല്ലാതായത്. ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽനിന്നുള്ള ബക്കുനിന്റെ എടുത്തുചാട്ടം ഒരു പ്രതീകമാണ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തിരോധനം സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യതയെയാണ് കഥ പ്രമേയമാക്കുന്നത്. ചിന്തോദ്ദീപകവും എന്നാൽ വൈകാരികവുമായ നിരവധി രംഗങ്ങൾ കഥയിലുണ്ട്.

4.1.2.ഭൂമിയിലെ ഓർമ്മകൾ

ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയും ബക്കുനിയും ശൂന്യാകാശ പേടകത്തിൽ കയറിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുന്നു. രൂപേരും ഓർമ്മകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽനിന്ന് സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നുവോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ബക്കുനിൻ. ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ കുടുംബപശ്ചാത്തലവും പരാ

മർശിക്കുന്നു. ആദ്യം ഗാന്ധിയനും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുമായ ആളാണ് അയാളുടെ പിതാവ്. കിറ്റിന്ത്യാ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കിറ്റിന്ത്യാ സമരം തെറ്റായിരുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തെയാണ് ജയിലിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങിനെ അയാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി.

ഗോവിന്ദൻകുട്ടി മെല്ലെ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു. ശൂന്യാകാശപേടകത്തിലെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണം ഭൂമിയിലുള്ളവർ കേൾക്കുമോ എന്ന ഭയം. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ രഹസ്യവേഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ആകാശയാത്രയെപ്പോലും ഭയപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന സൂചനയാണ്.

ഒളിച്ചുനിന്ന് കേൾക്കുന്നതെല്ലാം സ്റ്റാലിന്റെയും ബ്രഷ്നെവിന്റെയും കാലത്തായിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ ഗോർബച്ചേവ് വന്നതിനുശേഷം അതെല്ലാം അവസാനിച്ചതായും ബക്കുനിൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. സ്റ്റാലിനാണ് തന്റെ പിതാവിനെ കൊന്നതെന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ബക്കുനിനും ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയും അസ്വസ്ഥരായി. ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലെ ജീവിതം മടുത്തു തുടങ്ങി. ഭ്രാന്ത് വരുമോ എന്ന ഭയവും. നാട്ടിൻപുറത്തെ കഥകളിലേക്ക് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി മനസ്സിനെ പറഞ്ഞുവിട്ടു.

ഭ്രാന്ത് വരാതിരിക്കുവാനുള്ള മാർഗമാണ് ഒന്നുകിൽ ഉറക്കെ പാടുക, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക. പച്ചലൂരിലെ അറോറ മത്തായിയുടെയെന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ ഉപദേശമാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് ഏകാന്തതയിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടവരോട്, ഉറക്കെ സംസാരിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്ത് വരുമെന്നും നേതാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പേടകത്തിലിരുന്ന് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി വാചാലനാവുന്നു. ബക്കുനിൻ പാടാൻ

തുടങ്ങി. തന്റെ പിതാവ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച സിംഹണി, ലെനിൻ ഗ്രാഡ് പോരാട്ടത്തിൽ റഷ്യൻ ജനതയെ ഉണർത്തിയ ഷോസ്റ്റക്കൊവി ചിന്റെ ഏഴാം സിംഹണി. തണുത്ത് വിറച്ച്, പട്ടിണി കിടന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത സോവിയറ്റ് ജനതയെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലൂടെ ഈ സിംഹണി കേൾപ്പിച്ചു. ജർമ്മൻ ഉപരോധത്തെ അതിജീവിക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചത് സിംഹണിയാണ്.

സ്റ്റാലിൻ, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഭരിച്ച കാലത്തെപ്പറ്റി വിമർശനമുയർന്നിട്ടു ¹. എന്നാൽ സമത്വാധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹനിർമ്മാണത്തിൽ സ്റ്റാലിന്റെ സംഭാവനകൾ വലുതായിരുന്നു.¹ രാജ്യം ലോകയുദ്ധത്തിൽ ഒട്ടനവധി സൈനികരെയും സിവിലിയന്മാരെയും രാജ്യത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബെക്കുനിന്റെ പിതാവ് ഒരു ഓർക്കസ്റ്റ്രയിലെ കലാകാരനായിരുന്നു. ആ സംഘത്തിലെ ചിലർ പാർട്ടിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ ബെക്കുനിന്റെ പിതാവ് പിടിക്കപ്പെട്ടു. കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു. അതോടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം മടുത്ത ബെക്കുനിൻ പൈലറ്റാവാൻ തീരുമാനിച്ചു. സ്റ്റാലിന് ചില പിശകുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടു ². എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിനു കീഴിൽ ലോകശക്തിയായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വളർന്നത് കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തെ ദുഷ്ചെയ്തികളെല്ലാം സ്റ്റാലിന്റെ തലയിൽ ചാർത്തുന്നത് ശരിയുമല്ല. രാജ്യം ലോകയുദ്ധകാലത്ത് ജർമ്മനിയുടെ നാസിപ്പട മാസങ്ങളോളം ലെനിൻഗ്രാഡ് ഉപരോധിച്ച് സോവിയറ്റ് ജനതയെ വേട്ടയാടി. ആയിരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സ്റ്റാലിൻ അതിശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. രാജ്യം ലോകയുദ്ധത്തിൽ ഫാസിസം പരാജയപ്പെട്ടത് സ്റ്റാലിന്റെ യുദ്ധതന്ത്രം കൊണ്ട് കൂടിയാണ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വളർന്നു. ലോകത്തിന് മാതൃകയായ വികസന പദ്ധതി

തികൾ നടപ്പാക്കി. 1980-ന് ശേഷം ഉയരായ പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തെ ബാധിച്ചു. ഗോർബച്ചേവ് ഭരണത്തിലെത്തി. സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പുനഃസംഘടന(ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റ്)യും തുറന്ന സമൂഹസങ്കല്പ(പെരിസ്ത്രോയിക്ക)യും നടപ്പാക്കി. ഇത്തരം പരിഷ്കാരങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായി. ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഗോർബച്ചേവിനെ വെറുത്തു. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നു. പയ്യല്ലൂരിലെ സാധാരണക്കാരുടെ സംഭാഷണത്തിൽപോലും രോഷം പ്രതിഫലിച്ചു.

“ഗോർബച്ചേവ്, അവനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. മൂന്നാം ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ അവൻ അനാഥമാക്കി. ഇന്ന് സദ്ദാം നാളെ കാസ്ട്രോ. പാർട്ടി ആപ്പീസ് സെക്രട്ടറി പാമീദത്ത് പറഞ്ഞു : ഓൻ അന്തി മാർക്സാ. കണ്ണൂർക്കാരൻ സഖാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്തിമാർക്സോ? അതെന്ത് സാധനമാ സഖാവേ? അറോറ മത്തായി ചോദിച്ചു. അറോറ സഖാവ് അന്തിക്രിസ്തു എന്താണെന്ന് ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ തലയിൽ ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്രകാരം ഗോർബച്ചേവിന്റെ തലയുടെ ഷേപ്പിലും ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട്. അത് അമേരിക്കയുടെ മേപ്പാണ്. അത് തലയിൽ കൊടു നടക്കുന്ന ഗോർബച്ചേവ് മാർക്സിസത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന അന്തിമാർക്സാണ്.”² കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടിക്കാരന്റെ മറുപടി ഇതാണ്. അക്കാലത്ത് നടന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ ഈ സ്വഭാവത്തിലാണ്. പാശ്ചാത്യ അമേരിക്കൻ ശക്തികൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ശിഥിലമാക്കാൻ ഗോർബച്ചേവിനെ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് മനഃപാഠമാണ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ അനേകം പ്രതിമകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ

ഗോർബച്ചേവിന്റെ കാലത്ത് അവയെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഒരിക്കൽ മോസ്കോയിലെ പ്രതിമകൾ നോക്കി നിന്ന ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അവയെ വിമർശിച്ചു. തന്റെ നാട്ടിലെ സഖാക്കൾക്ക് റഷ്യക്കാരെക്കാൾ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് അയാൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി ലൈബ്രറികളും ആശുപത്രികളും പാർട്ടി ആഫീസുകളും നിർമ്മിക്കുന്നവരാണ് തന്റെ നാട്ടുകാർ. പ്രതിമയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നപോലെ അവയെ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല.

കഥയുടെ അന്ത്യഭാഗത്താണ് അതിശക്തമായ രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബക്കുനിയും ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയും. ഭൂമിയിലെ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിന്റെ ഭയവും അവരിലുണ്ട്. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈക്രോ ഫോൺ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു യുവതി സംസാരിച്ചു. ബഹിരാകാശ യാത്രയുടെ വിശദാംശവും തങ്ങളുടെ ദയനീയാവസ്ഥയും അവർ അവളോടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യുവതിയുടെ പ്രതികരണം തീരെ നിരാശാജനകമായിരുന്നു. അവൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. തന്റെ നാട് ലെനിൻ ഗ്രാഡ് ആണെന്ന് ബക്കുനിൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല.

പേടകവും യാത്രികരും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ബാധ്യതയാണെന്നും റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ അതേറ്റെടുക്കണമോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവളുടെ മറുപടി. ദയവും അസ്വസ്ഥതയുമാണ് പിന്നീട് പേടകത്തിൽ നിറഞ്ഞത്.

4.1.3. ശൈമില്യത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ട്

തുറന്ന സാമ്പത്തികനയം, പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ എൺപതുകളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം

വന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ വളർന്നു. ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും പെരുകി. സ്വത്വബോധം, വംശീയത എന്നിവ പിടിമുറക്കി. സങ്കുചിത ദേശീയ വികാരം ശക്തിപ്പെട്ടു. ലിത്വാനിയ, ജോർജിയ എന്നിവ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽനിന്ന് വേർപെട്ടു, മറ്റ് യൂണിയൻ നിരവധി റിപ്പബ്ലിക്കുകളായി രാഷ്ട്രം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു.

സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതറിഞ്ഞ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയും ബക്കു നിനും തങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തെ മുന്നിൽക്കൂട്ടി. മൈക്രോഫോണിന് അരികിലെത്തിയ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി പഴയ ചില ഓർമ്മകൾ വീശി ടൂത്തു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ സാൻറോ ഗോപാലനെ ക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതച്ച കാലം. പോലീസുകാർ ഉലക്കവരുത്തി സാൻറോയെ അതിലൂടെ ഉരുട്ടി. അയാൾ ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് അലറി.

“ആനാൽ തൊഴിലാളിവർക്കും അഴിക്കപ്പെടവില്ലെ. മേലും ഒന്നു വെട്ട് മുന്നേറുകിന്റേതു തിയാകിക്കളുക്ക് പുറച്ചിവണക്കം”³ പേടകത്തിലെ മൈക്രോഫോണിന് മുന്നിൽ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഇതേ വാചകങ്ങൾ ഉറക്കെപ്പറഞ്ഞു. “ആനാൽ തൊഴിലാളിവർക്കും....” എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഉറച്ചിരുന്ന യുവതി ഇത് കേട്ട് ഫോൺ വിച്ഛേദിച്ചു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനും മൂന്നാം ലോകവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതീകമായാണ് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളെയും ബാധിച്ചു. ശൂന്യാകാശപേടകത്തിൽ തങ്ങൾ അനാഥരായി മാറുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബക്കുനിൻ പേടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുചാടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി പറയുന്നു. “ബക്കുനിൻ, നിങ്ങൾ പോയാൽ ഞാനെന്നുചെയ്യും. ഈ മൂന്നാം ലോകം.”⁴ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിമാത്രമല്ല മൂന്നാം ലോകമൊന്നാകെ

അനാഥമായി. അയാൾ പുറത്തേക്ക് ചാടി. അതൊരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയനില്ലാത്ത ലോകം നേരിടുന്ന ശൂന്യത.

നാട്ടിൻപുറത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും വിപ്ലവബോധവും കഥയിൽ ആവാഹിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ബഹിരാകാശപേടകം പശ്ചാത്തലമായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനും കേരളവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ തീവ്രമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്റ്റാലിൻ യുഗത്തിന്റെ സാധ്യതയും പരിമിതിയും ഒരു പോലെ വിലയിരുത്തുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ ഗതിയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് നാലാം ലോകം.

4.2. സ്കൂട്ടർ നിലച്ച ലോകം

മലയാളത്തിലെ സ്ത്രീപക്ഷ സാഹിത്യത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് സാരാജോസഫ്. ആണധികാരത്തെ ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രചനകളാണ് സാരാജോസഫിന്റേത്. ‘സ്കൂട്ടർ’ ഈ ദിശയിലുള്ള ചെറുകഥയാണ്. പെണ്ണിനെയും പ്രകൃതിയെയും സംബന്ധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ബോധമാണ് ആ കഥകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി സ്ത്രീവാദം അഥവാ ഇക്കോഫെമിനിസം ലോകവ്യാപകമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും സാരാജോസഫിലൂടെ മലയാളത്തിൽ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആലാഹയുടെ പെൺമക്കൾ, മാറ്റാത്തി, ഒതപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോവലുകളും പാപത്തറ, ഒടുവിലത്തെ സൂര്യകാന്തി പോലുള്ള കഥാസമാഹാരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ പുരുഷമേൽക്കോയ്മയെ നേരിടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആക്രമണോത്സുകമായ മുഖം സ്ത്രീയെ കൂടുതൽ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതിയുടെ മേൽ നടത്തുന്ന കൈയേറ്റങ്ങളിലൂടെ മുതലാളിത്തം

മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത് പുരുഷാധികാരമാണ്. കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം എന്നീ യൂണിറ്റുകളിലെല്ലാം പുരുഷാധിപത്യപ്രവണതകളു്. പരിസ്ഥിതിയും സ്ത്രീയും പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ ഇരകളാണ്. ലിംഗബോധത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തി സ്ത്രീയെയും സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥകളെ മുൻനിർത്തി പ്രകൃതിയെയും വിലയിരുത്തേ തു്. ഇക്കോ ഫെമിനിസം സമഗ്രമായൊരു ജീവിത വീക്ഷണം കൂടിയാണ് ജി. മധുസൂദനൻ വിശദീകരിക്കുന്നു.

“വികസ്വര ലോകത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ നവദർശനം പ്രസക്തമാകുന്നത് അതൊരു ‘ഉപജീവന ഫെമിനിസം’ ആണെന്നതിനാലാണ്. സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയും പുരുഷൻ അധിനിവേശ സത്തകളാണ്- കോളനികളാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിഘടന ശക്തിയുപയോഗിച്ച് പുനരുത്പാദനത്തിന് മേൽ അധിനിവേശകൻ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെയും മൂലധനത്തിന്റെയും അധീശതകളെ തുടച്ചുമാറ്റി പുതിയൊരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ പടുത്തുയർത്താനുള്ള നിലനില്പിന് വേദിയുള്ള സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ നവദർശനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.”⁵

4.2.1. ജീർണ്ണിച്ച മൂല്യങ്ങൾ

വ്യക്തിയെയും കുടുംബത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന, അധികാര സങ്കല്പത്തിനെതിരായ വിമർശനമാണ് ‘സ്കൂട്ടറിൽ’ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്കൂട്ടറിൽ പ്രകൃതി മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷയുമായാണ് അവർ യാത്രയാരംഭിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഭർത്താവും കൈക്കുഞ്ഞും. എന്നാൽ സ്കൂട്ടർ പലയിടങ്ങളിലും നിന്നു പോവുന്നു. ആ

വാഹനം ദീർഘയാത്രയ്ക്ക് നന്നല്ല. ഒടുവിൽ അതിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്ന ദുർഗന്ധവും മാലിന്യവും സഹിച്ചുകൊണ്ട് തലയിൽചുമക്കേണ്ടിവന്നു. നിലവിലുള്ള കുടുംബസങ്കല്പത്തിന്റെ പരിമിതികളെയും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ജീർണ്ണതകളെയുമാണ് പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ-പുരുഷബന്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മൂല്യങ്ങൾ പാടേ പൊളിച്ചെഴുതണം; ഈ സന്ദേശമാണ് ചെറുകഥയിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത്.

പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചുപോയ സ്കൂട്ടറും കൈക്കുഞ്ഞുമായി ക്ഷീണിച്ച യുവതിയും. അൽപ്പനേരം പോലും കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ ഭർത്താവ് തയ്യാറാകുന്നില്ല. തുറിച്ചുനോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ഭോഗാസക്തിയുടെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലും ഇതുപോലെ മുഖം വികൃതമാക്കിപ്പിടിക്കുമെന്ന് യുവതി ഓർക്കുന്നു. വായനക്കാരനെ പിന്തുടരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളും. 'കുഞ്ഞ് ആരുടേതാണ്? കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുകയും വലുതാക്കുകയും ചെയ്യുക ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? വീട്ടിലെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ആരുടെ ബാധ്യതയാണ്? പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് കുടുംബം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. പ്രതികരണങ്ങളും മറുപടിയുമില്ലാത്ത വിധം സ്ത്രീയെ മെരുക്കിയെടുക്കുന്നു. സഹിക്കാനാവാത്ത നേരങ്ങളിൽ ചോദ്യമുന്നയിച്ചാൽ പുരുഷൻ മുഖം കനപ്പിച്ച് അവളെ നേരിടും. അധികാരം ആരുടെ കൈയ്യിലാണോ അവരുടെ നീതിയാണ് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയിൽ അധികാരകേന്ദ്രം പുരുഷനാണ്. പുരുഷപക്ഷ മൂല്യമാണ് കുടുംബത്തിനെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇപ്രകാരമൊരു കുടുംബസങ്കല്പം ജീർണിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ് സ്കൂട്ടറിനെ മുൻനിർത്തി കഥാകാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സ്കൂട്ടറിന്റെ നാഡീ വ്യൂഹങ്ങളിലേക്ക് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

അതിലെ യാത്രക്കാരനെന്ന് വിമർശിക്കുന്നു. കയറ്റത്തിലേക്ക് അയാൾ വ 1 തള്ളിക്കയറ്റുന്നതു കപ്പോൾ അവർക്ക് സംതൃപ്തിതോന്നിയത് അതുകൊണ്ട്. ഒരുപാട് തിരക്കുകൾ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭർത്താവ്. അടച്ചിട്ട ഫ്ലാറ്റിൽ പരസ്പരം ഒന്നും സംസാരിക്കാതെയാണ് മണിക്കൂറുകൾ തള്ളി നീക്കുക. ശക്തമായ പ്രതികാരബോധം അവളിലുണ്ട്. തനിക്കു മുന്നിൽ 'പട്ടിയെപ്പോലെ' വ 1 തള്ളിക്കയറ്റുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട്. അയാളുടെ മുഖം മടുപ്പ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇപ്പോൾ അയാൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി അവളിൽ ചിരിയും സന്തോഷവും. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ വിധേയമാക്കി ആ പൊട്ടിച്ചിരിയിൽ നിന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.

അയാളും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു തുടങ്ങി. വീട്ടിൽ വാങ്ങിവെച്ച ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്താണ് അയാൾ ചിരിച്ചത്. അവളോടൊപ്പമുള്ള ഭോഗത്തെക്കാൾ അയാൾ ആനന്ദിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴാണ്. അവളെ സ്ഥിരമായി കയ്യിൽ അയാൾക്കും മടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ദമ്പതികൾ നടുറോഡിൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അസംതൃപ്തമായ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ നിലവിലാണ് അവിടെ മുഴങ്ങിക്കേട്ടത്. ലൈംഗികത തന്നെയും ഭാരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. യാത്ര തുടരുന്നു. ഇന്ധനച്ചോർച്ച സ്കൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അസഹ്യമായ ഗന്ധം. പട്ടികൾ അവർക്ക് പിന്നാലെ പാഞ്ഞു. ഇന്ധനം ഒലിച്ചിറങ്ങുകയും സ്കൂട്ടറും യാത്രക്കാരും പെരുവഴിയിൽ അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ്.

“പരിസരത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നും ചായക്കടകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ മുകളുപൊത്തി അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി. തലക്കറക്കം വരുത്തുന്ന ദുർഗന്ധം

ത്തിനു കാരണം ചത്തു ചീയുന്ന ഈ പെരുച്ചാഴിയാണെന്നറിഞ്ഞ് അവർ ബഹളം കൂട്ടി. ഹേയ്, ഇതിവിടുന്ന് എടുത്തു കൊ ുപോകണം! അവർ അയാളോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അയാൾ മുഖമുയർത്തിയില്ല. താനെങ്ങനെ യാണിതിന്റെ ഉടമയായതെന്നയാൾ അദ്ഭുതപ്പെട്ടു. ആളുകളുടെ എണ്ണം പെരുകിവന്നു. അവർ വല്ലാതെ രോഷാകുലരാവാനും തുടങ്ങി. അതേന്റേ തല്ല അയാൾ പിറുപിറുത്തു. എന്റേതുമല്ല വെറുപ്പോടെ മുഖം വെട്ടിത്തിരിച്ച് അവളും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നാട്ടുകാർ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സ്കൂട്ടറിന്റെ ജഡം അവരുടെ തലയിൽ വച്ചു. അതിലൂടെ മലിനജലം അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് പതിച്ചു.”⁶ ഫ്യൂഡൽ കുടുംബസങ്കല്പത്തെ മുതലാളിത്ത മൂല്യങ്ങളിലൂടെ പുനരുദ്ധരിച്ചാൽ തീരുന്നതല്ല പ്രശ്നം. പരസ്പരവൈരം വർദ്ധിച്ചു കൊ ിരിക്കും. സ്കൂട്ടർ എങ്ങനെയാണോ കഥാപാത്രങ്ങളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയത് അപ്രകാരം മുതലാളിത്ത കുടുംബഘടനയിൽ സ്ത്രീ അരക്ഷിതയാവുന്നു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വികാരങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും. അതാണ് ചു ിക്കാട്ടുന്നത്.

4.2.2. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അതിരുകൾ

ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനും വേ ി നടത്തുന്ന സ്ഥാനത്യാഗങ്ങൾ സ്ത്രീയെ അസ്വസ്ഥയാക്കിയിരിക്കുന്നു. വീട്ടിനുള്ളിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ദുരനുഭവം. യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിക്കേ ിവരുന്നതിന്റെ നിരാശ. ഇതെല്ലാം ആധുനിക സ്ത്രീയുടെ പ്രതിസന്ധികളാണ്. ഫ്യൂഡൽ കുടുംബങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആധുനിക സ്ത്രീ ഇത്തരം നിരാശയ്ക്കിടയിലും തന്റെ ഇടം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്കൂട്ടർ വഴിയിൽ നിന്നുപോയപ്പോൾ ആയിരം കുതിരശ്ശക്തിയോടെ പാഞ്ഞുവന്ന ഒരു ബുള്ളറ്റ് അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഗംബൂട്ടും നരച്ച ജീൻസും മുറിയൻ ജോഹയും ധരിച്ച പുരോഹിതൻ താടിയും മുടിയും കാറ്റിൽ പറപ്പിച്ച് ഒരുവേള നിലച്ചുപോയ സ്കൂട്ടറിനെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം കയറ്റിവെച്ചു. അയാൾ പോവുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വിരസതയിൽ നിന്ന് അവൾ ആ ബുള്ളറ്റ് യാത്രികനിലേക്ക് കണ്ണയയ്ക്കുന്നു. പച്ചത്തടാകങ്ങളും മലയും മഞ്ഞും പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവളുടെ യാത്ര. പാതി വഴിയിൽ വെളി നിലച്ചു. അപ്പോൾ അവളാഗ്രഹിച്ചത് ഒരുപുത്തൻ ഹീറോ ഹോ യിൽ പാഞ്ഞുവരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കണമെന്നാണ്. അയാളുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് ആഘാദിച്ച് കൂടെപ്പോകുമെന്ന് അവൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു. ചീഞ്ഞുനാരിയ സ്കൂട്ടർ പഴയഭാവുകത്വത്തെയാണ് പ്രതിനാധാനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ബുള്ളറ്റും ഹീറോഹോ യും മറ്റൊരുതരം ഭാവുകത്വമാണ്.

സ്ത്രീകൾക്കും പ്രകൃതിയ്ക്കുമെതിരായ മൂലധന ശക്തികളുടെ ചൂഷണമാണ് ലോകത്തെങ്ങും നടക്കുന്നത്. ലൈംഗികോത്പ്പന്നമായി, ഉപഭോഗാസക്തിയുടെ ഇരയായി സ്ത്രീയെ മാറ്റുകയാണ് നവമുതലാളിത്തത്തിന്റെ രീതി. പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളെ പുതിയ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം. ഭക്തി, വിശ്വാസം എന്നിവയുടെ ചൂഷണം അതാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള കുടുംബസങ്കല്പത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് 'സ്കൂട്ടറി'യുടെ പുറത്തുവരുന്നത്.

4.3. ആമസോൺ കാടുകളിലെ മനോരാജ്യങ്ങൾ

പരിസ്ഥിതിയുടെയും സ്ത്രൈണതയുടെയും മൂല്യങ്ങളെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് അശോകൻ ചരുവിലിന്റെ ആമസോൺ . ലോകരാജ്യങ്ങളെ സ്പർശിച്ചാഴുകുന്ന മഹാനദിയുടെ പേരും അതുതന്നെ. കാട് കൈയേറുകയും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമാണ് ചെറുകഥ. പ്രകൃതിയിൽ യാതൊരുവിധ മനുഷ്യ ഇടപെടലും പാടില്ലെന്ന് പറയുന്ന കേവല പരിസ്ഥിതി വാദികളും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു. യാത്രിക പരിസ്ഥിതിവാദവും ജനകീയ പരിസ്ഥിതിവാദവുമു് . ലോകത്താകമാനം ഇതിന്റെ അലയൊലികളു് . ജലസേചന, വൈദ്യുതി ഉത്പാദനആവശ്യത്തിനായി ഡാമുകൾ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ കേവല പരിസ്ഥിതിവാദികൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വ്യവസായങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന് വികസിച്ച മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വ്യാവസായ വളർച്ചയെ തടയുന്നു. പരിസര മലിനീകരണത്തിനും, വായു മലിനീകരണത്തിനും ഇടയാക്കിയത് മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ വികസന രീതികളാണ്. പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനായി- അവികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ വികസനനഷ്ടം സഹിക്കണമെന്ന് വികസിത ചേരി ഉപദേശിക്കുന്നു.

അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം തടയാൻ അവികസിതരാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രണം വരുത്തണം എന്നാണ് അവരുടെ കല്പന. പ്രകൃതിയുടെ നാശത്തിന്റെ മൂലകാരണമായ മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. പ്രകൃതിയ്ക്ക് എതിരായ കടന്നുകയറ്റം പോലെതന്നെ സ്ത്രീകൾ കൈതിരായ ആക്രമണവും പെരുകിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയും, പ്രകൃതിയും മുതലാളിത്ത ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്നു.

അശോകൻ ചരുവിലിന്റെ രചനകളിൽ ഇരകളാക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ കടന്നുവരുന്നു ⁵. ‘ആമസോൺ’ എന്ന കഥയിൽ സ്ത്രീ, പരിസ്ഥിതി വാദങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനെതിരായ വിമർശനവും ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു.

വനംവകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ക്യാമ്പും വനയാത്രയുമാണ് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം. സോഷ്യൽ ആക്റ്റിവിസ്റ്റും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമായ സുമിത്ര റാവു, പരിസ്ഥിതി വാദത്തെ വിമർശിക്കുന്ന കഥാനായകൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ പന്ത്ര ⁶ പേരടങ്ങുന്ന യാത്രാ സംഘം. റെയ്ഞ്ചറായ മുഹമ്മദ് ഹനീഫയാണ് മാർഗ്ഗദർശി. ‘ബഫർ സോൺ’ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വനമേഖലയിലൂടെ ‘കോർ’ ഏരിയയിലേക്ക് യാത്ര ദുർഘടവും അപകടസാധ്യതയുള്ളതുമായ പ്രദേശമാണ്. പാതിവഴിയിൽ യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങുകയാണ്. അപകടസാധ്യതയെപ്പറ്റി റെയ്ഞ്ചർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കാടിന് കാടിന്റെ രീതികളു ⁷ മണവും. അത് നാടിന്റെയോ നഗരത്തിന്റെയോ രീതികളല്ല. നഗരത്തിന്റെ വഴികൾ തെറ്റിയാലും നമുക്ക് കൂ ⁸ പിടിക്കാനാവും. മനുഷ്യൻ അവശേഷിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ നഗരത്തെ പരിചിതമാക്കുന്നു. എന്നാൽ കാട്ടിൽ മനുഷ്യവാസമില്ല. അടയാളപ്പെടുത്തൽ അസാധ്യവും. കഥാനായകനോടൊപ്പം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക സുമിത്രറാവുവും കാടിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. തലേദിവസത്തെ സെമിനാറിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയവരാണ് ര ⁹ പേരും. പരിസ്ഥിതിയും വികസനവുമായിരുന്നു വിഷയം. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊ ¹⁰ള്ള വികസനത്തെ സുമിത്ര അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നായകന്റെ വാദം മറ്റൊന്നാണ്. ലോകത്തെ പാരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രത്തിന് ദിശാബോധം നൽകിയത് കോപ്പൻ ഹേഗൻ ഉച്ചകോടി

യാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആഗോളതാപനം, എന്നിവയിലൂടെ യുള്ള വിനാശം ചെറുതല്ല. ആഗോള താപനം സംഭവിക്കുന്നതിന് പാരിസ്ഥിതികമായ കാരണങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ചില രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. യാത്രികപരിസ്ഥിതിവാദത്തെ നായകൻ ചോദ്യംചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

നവ ഉദാരീകരണവും അമിത ലാഭകേന്ദ്രീകൃതമായ മുതലാളിത്ത വികസന പദ്ധതികളും സർവ്വനാശത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. നവോമി ക്ലൈം എന്ന പരിസ്ഥിത ശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ ‘ദിസ് ചെയ്ഞ്ച്സ് എവരി തിംഗ്’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃതികൾ ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നു¹. കൊള്ളലാഭം സമ്പാദിക്കാനായി പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളായ ജലം, മണ്ണ്, വനം എന്നിവയെ വാണിജ്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലു².

സുമിത്രയും കിമാനായകനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച ചൂടുപിടിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റി വാചാലരാവുന്ന മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥത കൊല്ല ഇപ്രകാരം പെരുമാറുന്നത്. അനിയന്ത്രിതമായി പ്രകൃതിചൂഷണം നടത്തിയവർ, മൂന്നാംലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സ്വയം ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. വ്യാവസായികമായി വൻ വളർച്ച നേടിയ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്. അവയെല്ലാം വൈദ്യുതി, ഉത്പാദനത്തിലെ സ്വയംപര്യാപ്തത, വ്യാവസായിക പുരോഗതി, വാണിജ്യാടിസ്ഥാനം

നത്തിലുള്ള ഇവയുടെ ഉപഭോഗം, വികസന സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വളർന്നു. പ്രകൃതി ചൂഷണവും അന്തരീക്ഷമലിനീകരണവും വ്യാപിക്കാൻ ഇടയായി. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ വികസനാവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് മൂന്നാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതിയെത്താത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളും വ്യാവസായ സംരംഭങ്ങൾ ഒന്നുപോലുമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ട്. വികസനം ഉറപ്പായേ മതിയാവൂ. വൈദ്യുതിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും വേണം.

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ ഇനിമേൽ ആരും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന ശാഠ്യം നീതികേടാണ്. സുമിത്രയോട് കമാനായകന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സവർണ്ണസങ്കല്പങ്ങളിലൂന്നി പരിസ്ഥിതിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമാണ് കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി വാദികൾക്കുള്ളത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭൂതകാലപ്പെരുമകളെ വാഴ്ത്തുകയും വാർത്തമാനത്തെയും ഭാവിയെയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്ന സവർണ്ണബോധത്തെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ചേർത്തു വയ്ക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സുമിത്ര റാവു ഇതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു. അഭിനവപുരുഷത്തത്തിന്റെ ആക്രോശമാണിത്. ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ (നായകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച്) വലിയ അപകടത്തിൽ കലാശിക്കാം. വികസനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വാദത്തോടും അവർ കലഹിക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധത പുരുഷാധിപത്യമാണെന്നും അതിനെ നേരിട്ടുകൊല്ലാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല എന്നും സുമിത്ര വാദിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് അവർ. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴുതുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റ്. കമാനായകനും സുമിത്രയുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ് മടക്ക

യാത്രയിലുടനീളം. വികസനത്തിനായുള്ള വാദങ്ങളെല്ലാം പരമ്പരാഗത ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകളെന്നാണ് സുമിത്രയുടെ അഭിപ്രായം. കുതന്ത്രങ്ങളും കുരുട്ടുയുക്തികളും കൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ വാദത്തെ നിറയ്ക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നവരെ സവർണ്ണമേൽക്കോയ്മയുടെ വക്താക്കളെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നു. ഉപ്പിനു വിലവർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആഗോള വൽക്കരണത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ് ഹർത്താലും ബന്ദും മീറ്റിംഗുകളും നടത്തുന്നവരെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നു. സുമിത്രയുടെ വാദങ്ങൾ പലതും വൈകാരികമാണ്. പരിസ്ഥിതി വാദികളിൽ പലരും പറഞ്ഞു വരുന്നതും ഇതാണ്. എന്നാൽ കേവലമായ പരിസ്ഥിതി വാദത്തെയോ പ്രകൃതിയെ പാടേ നശിപ്പിക്കുന്ന മുതലാളിത്ത സങ്കല്പങ്ങളെയോ ഇടതുപക്ഷം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യത്തിനായി പ്രകൃതിയിൽ ഇടപെടാം. പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള പരിസ്ഥിതി ലോലപ്രദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം. ആദിവാസികൾ, മലയോര മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ, വനാതിർത്തിയിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയവർ എന്നിവർക്ക് വനത്തിൽ അവകാശമുണ്ട്. അവരെ തടയരുത്. ഗാഡ്കിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ (പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണം) റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധം ഓർമ്മിക്കേ താണ്ട്. കർഷകർക്കും മലയോരജനതയ്ക്കും ആദിവാസികൾക്കും വേണ്ട പരിമിതമായ വികസനാവശ്യങ്ങൾ. പോലും നിറവേറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ഗാഡ്കിൽ കമ്മിറ്റിയുടേത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും പാടില്ലെന്ന നിബന്ധന തദ്ദേശവാസികളെ ബാധിക്കും. കൃഷി, ചെറുകിടവ്യവസായം, ഗതാഗതം, നിർമ്മാണമേഖല എന്നിവ സ്തംഭിക്കും. നിത്യജീവിതത്തിനുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് അടയും പ്രകൃതി സംരക്ഷണാർത്ഥം നടപ്പിലാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പ്രകൃതി

യുടെ അവിഭാജ്യഘടകമായ മനുഷ്യരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. കേവലമായ പരിസ്ഥിതിവാദം ജനവിരുദ്ധമാകുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. സുമിത്രയുടെ വാദത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് അതാണ്.

നായകനും സുമിത്രയും കൊടുംകാട്ടിലാണ്. പലവിഷയങ്ങളിലും വിയോജിപ്പുകൾ തുടർന്നു. മഴ കനക്കുകയും മലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ജലപ്രവാഹമുറക്കുകയും ചെയ്തു. സുമിത്രയുടെ ശരീരം അയാളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ പരസ്പരം ശരീരം പങ്കുവെച്ചു.

വനത്തെ സ്ത്രീയാക്കി സങ്കല്പിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ശരീരവർണ്ണന. വന്യമായ തവിട്ടുനിറം, നിത്യവിസ്മയങ്ങളായ അതിന്റെ നിമ്നോന്നതങ്ങൾ, ജീവനാശം വന്നുപോയ ഭൂഗോളത്തിലെ പൊടിപ്പുകൾ, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അവ. അവർക്ക് യാതൊരു കുറ്റബോധവുമുണ്ടായില്ല. സെക്സ് ഒരിടത്താവളം മാത്രമാണെന്നും അതിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒന്നുമില്ലെന്നും പുരുഷൻ എന്തൊക്കെയോ ഭാവന നെയ്യുകയാണെന്നും അവർ പരിഹസിക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതിയിലെ മനുഷ്യ ഇടപെടൽ തന്നെയാണ്. സ്ത്രീ ശരീരത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. അതും ഒരിടത്താവളമാണ്. ഒന്നിന്റേയും അവസാനവാക്കല്ല. ഒന്നുമില്ലായ്മയുമല്ല. വളരെ സ്വാഭാവികമായ പരിണതി. ശരീരവും വനവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര്യത്തിന്റെ കഥയാണ് 'ആമസോൺ'. പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യപക്ഷത്തുനിന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്.

4.4. ഗൗളി: ജന്മവും ജീവിതവും

മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. കാട്ടിൽ വസിച്ചുകാലം മുതൽ അതാരംഭിക്കുന്നു. കൃഷി ചെയ്യാൻ

തുടങ്ങിയപ്പോഴും തുടർന്ന് മനുഷ്യജീവിതം പുരോഗമിച്ച ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ അവനൊപ്പം വസിച്ചു. വന്യമൃഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം നിഷേധാത്മകമായും വളർത്തുമൃഗങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് ഗുണപരമായും വികസിച്ചു. കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടൽ നേരിടുന്ന നാഗരിക ജീവിതത്തിൽ മൃഗങ്ങളുമായുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തിന് പ്രധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പരിഗണനയും ലഭിക്കാത്ത ജീവികളും വീടുകളിൽ ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഗൗളി(പല്ലി)യാണ് അതിലെ പ്രധാനി. അവനെ മുൻനിർത്തി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനേകമുണ്ട്. അപകടത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായി പ്രത്യേക ശബ്ദത്തോടു കൂടിയ ഗൗളിയുടെ സാന്നിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഗൗളിശാസ്ത്രം എന്നൊരു ശാഖ തന്നെ നാട്ടിലുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും സ്വകാര്യമായ കിടപ്പുമുറിയിൽ പോലും ഗൗളി പ്രവേശിക്കുന്നു. തീവ്രമായ ദുഃഖം, ആനന്ദം, ലൈംഗികാസക്തി, എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഗൗളി സാക്ഷിയാണ്.

കഥയിലും കവിതയിലുമൊക്കെ ഗൗളികൾ പ്രമേയമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രേസിയുടെ ചെറുകഥയായ 'ഗൗളിജന്മം' വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ആഖ്യാനപരമായ സവിശേഷത കൊണ്ടാണ്. ആശുപത്രി, പ്രണയം, വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ ചികിത്സാഭംഗം, അശ്രദ്ധ, തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഗൗളിജന്മം പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിലെ ആധിപത്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മ, അസാമ്പ്രത്യം, ജീവിതപങ്കാളിയെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ തിരോധാനം ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും നിലവിലുള്ള കുടുംബവ്യവസ്ഥ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. ആഗോളവൽക്കരണാനന്തരമുള്ള ലോകം ഇതാണ്. അച്ഛനമ്മമാർ, മക്കൾ, ഭാര്യ - ഭർത്താവ്, ഇത്തരം ബന്ധത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പല വിധ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുപതിയ്ക്കുന്നു. ആർക്ക് ആരോടാണ് കടപ്പാട് എന്ന

താണ് പ്രശ്നം. പരസ്പരമുള്ള കരുതലും ശ്രദ്ധയുമാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ അടിത്തറ. സമൂഹത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുടുംബജീവിതം. ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നിലവിലെ കുടുംബസംഘടനയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല.

നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന രാജ് ഗൗളി കളുടെ സംഭാഷണമാണ് 'ഗൗളിജന്മം' എന്ന കഥയുടെ പ്രമേയം. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന യുവാവും കാമുകിയും. അതേ മുറിയിൽ ദാമ്പത്യം നൂണയുന്ന ഗൗളികൾ. ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ കാമുകനെ തളർത്തിയിരിക്കുന്നു, അയാൾ മഞ്ഞപ്പിത്തബാധിതനുമാണ്. തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലരുതേ (ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുമെന്ന ആശങ്ക) എന്ന അഭ്യർത്ഥന അയാൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനുള്ള ചികിത്സ യഥാസമയം ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കാം.

മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗൗളികൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നു. അവരുടെ സംഭാഷണം തത്വചിന്താപരമാണ്.

“ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യർ തലച്ചോറിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുക. ഹൃദയത്തിനല്ല. ആണെങ്കിൽത്തന്നെയും നീ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്ക്. തനിയെത്തീനി എന്ന ബഹുമതിയോടെ ആ പാവാ കുഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നാലത്തെ അവസ്ഥ അതിനു പിന്നെ ജീവിതം ദുഃസ്സഹമാവുകയില്ലേ?”⁷

മുറിയിൽ നിശബ്ദതയുടെ നിഴൽ കനക്കുന്നതറിഞ്ഞ് സന്ദർശക കടുത്ത ഇച്ഛാഭംഗത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു. ഞാനിനി ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ശരി

യാവുകയില്ല. ഡോക്ടർ റൗൺസിനു വരെ സമയമായി. 'ഓ' വീ ും കാണാം. പട്ടുസാരിയുടെ മിനുക്കം വാതിൽ കടന്ന് മറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരി തന്റെ കരിവാളിച്ച ചു ുകൾ ഞരങ്ങി: ആരതീ, നീയത് ചെയ്യുമോ? ചെറുപ്പക്കാരി ഞെട്ടി എന്ത്?

അധികം വൈകാതെ മരണത്തിൽ കീഴടങ്ങും. അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ കുഞ്ഞിനെയാണ്. അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി ഭ്രൂണഹത്യകൾ നടക്കുന്നതായി വാർത്തയു ്. എന്തുകൊ ാണ് അയാൾ ഭയക്കുന്നത്? വ്യക്തിപരമായി കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലണം എന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നാൽപോലും ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം വലിയ പ്രശ്നമു ാക്കും. മരിച്ചാലുള്ള കാര്യം അതിലും ഗൗരവമുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മാവകാശത്തെ അയാൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. മേൽവിലാസമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞായി വളരും. അതായിരിക്കും അവസ്ഥ. എന്നാൽ ആ ഭ്രൂണത്തെ ഇല്ലാതാക്കി സദാചാരസംരക്ഷണത്തിന് അവൾ തയ്യാറാവും. ഭ്രൂണമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ജീവന്റെ വിലയു ്. ഒരു കുഞ്ഞിനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനുമു ്. ഭ്രൂണഹത്യക്ക് അവസരം നൽകുന്ന ആതുരാലയങ്ങൾ ചുറ്റിലുമു ്. സദാചാരം, ജന്മാവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന വിധം ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നു.

ആൺ ഗൗളിയിൽ പുരുഷസഹജമായ അഹന്തയു ്. പൂർവജന്മത്തെക്കുറിച്ചു ഗൗളിയുടെ അന്വേഷണം അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഗൗളിജന്മത്തിൽ പോലും പുരുഷന്റെ അഹങ്കാരം ശമിക്കുന്നില്ല എന്ന് കഥാകാരി കെ ത്തുന്നു. ബുദ്ധന്റെ ധ്യാനവും ബോധോദയവും ആൺഗൗളിയെ ആവേശഭരിതനാക്കുന്ന സംഭവമാണ്. പ്രാപഞ്ചികമായ ദുഃഖത്തിന്റെ

കാരണം കർമ്മത്താൻ സർവ്വവും പരിത്യജിച്ച മഹാനാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തിയാണത്. ഭാര്യ, മകൻ, കൊട്ടാരം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ബോധിവൃക്ഷിച്ചുവട്ടിൽ എത്തിയത് മഹത്തായ കാര്യമാണ്. മമതയാണ് സർവദുഃഖത്തിന്റെയും കാരണമെന്ന് ബുദ്ധൻ കർമ്മത്തി. ഇപ്രകാരമുള്ള ആൺഗൗളിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടയുടൻ പെൺഗൗളി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.

ഇത് കർമ്മത്താനാണോ ബുദ്ധൻ ഇത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചതെന്ന് പരിഹസിക്കുന്നു. അടുക്കളയിൽ കരിയും പുകയും പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും ഇതറിയാമെന്ന് അവൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആധുനിക ജീവിത ചുറ്റുപാടിലും സ്ത്രീകൾ പാരതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നതായും അത് അടുക്കളയുടെ പാരതന്ത്ര്യമാണെന്നും കർമ്മത്തുകയാണ്. ശ്രീബുദ്ധന്റെ പരിത്യാഗത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ലോകത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ത്യാഗശീലമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹക്രമത്തിൽ സ്ത്രീകളും ഇതര ലിംഗവിഭാഗക്കാരും തുടർച്ചയായ യാതനകൾ പേറുന്നു. പൊതു ഇടങ്ങളും വിനോദ വേളകളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും അടുക്കളയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

യുവാവ് അസ്വസ്ഥനായി. മരണത്തിലേക്ക് ചെറിയദൂരം മാത്രം. ആ നിമിഷങ്ങളിലും 'എന്റെ കുഞ്ഞ്' എന്ന ചിന്ത മാത്രം. ഗൗളികൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു. അവൾ ആ കുഞ്ഞിനെ വേറെ നുവയ്ക്കുമോ - അവൾക്ക് മറ്റൊരു ജീവിതം കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങളാണ് ഗൗളികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. കാമുകിയുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് ആകാംക്ഷയിൽ പെൺഗൗളി അവളുടെ ബാഗിലേക്ക് എടുത്തുചാടി. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ

പ്രസവിക്കേ വളാണ് നീയെന്ന് ആൺഗൗളി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എടുത്തുചാട്ടം അരുതെന്നും വിലക്കി. ശക്തമായ മറുപടിയാണ് പെൺഗൗളി നൽകിയത്.

“ആൺഗൗളിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയാവാൻ ഏത് പെൺഗൗളിക്കും കഴിയുമെന്നും എന്നാൽ തനിക്ക് മറ്റൊരു ദൗത്യമുണ്ട് നുമാണ് അവളുടെ പ്രതികരണം. തന്നെയുമല്ല സ്ത്രീകളെക്കാൾ എന്താക്കെ സാധിക്കുമെന്ന് തനിക്കറിയുകയും വേണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് പെൺഗൗളി താഴേക്ക് കുതിച്ചുചാടി. അങ്ങനെ ആൺഗൗളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി. ഒരമ്മയായി അവസാനിക്കേ തല്പ തന്റെ ജന്മമെന്നാണ് പെൺഗൗളി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിജീവനത്തിന്റെ വഴികളാണ് അവൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. യുവതി, ദുഃഖിതയും അവിവാഹിതയും ഗർഭിണിയുമാണ്. കാമുകന്റെ മരണത്തോടെ അവളനുഭവിക്കാൻപോകുന്ന പ്രതിസന്ധി വലുതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പെൺഗൗളി ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു പെണ്ണിന് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെപ്പറ്റിയുള്ള കരുതൽ. ഭർത്താവിനോടും വരാന്തിരിക്കുന്ന തലമുറയോടുമൊപ്പമുള്ള ജീവിതം നിസ്സാരമാണെന്ന പ്രഖ്യാപനം. തന്റെ തന്നെ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയെ അവളുടെ സർവസം ഘർഷത്തോടുമൊപ്പം ആശ്ലേഷിക്കാനാണ് പെൺഗൗളിയുടെ തീരുമാനം ഭൂമിയിലെ സർവ ജീവജാലങ്ങളും സ്വത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ പാത തേടുന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ‘ഗൗളിജന്മം’ എന്ന ചെറുകഥ.

4.5. പഞ്ചമി ബാറിലെ കാഴ്ചകൾ

സാധാരണ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന കഥകളാണ് ബി. മുരളിയുടേത്. അയത്ന ലളിതമായ കഥപറച്ചിൽ. വിധോജിക്കാനോ മുറിവേൽപ്പിക്കാനോ പാടില്ലാത്തതായി ഒന്നുമില്ലെന്ന്

പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവയെല്ലാം. എത്ര സങ്കീർണ്ണമായ കാര്യത്തെയും ലളിതമായി അരതരിപ്പിക്കുന്നു. ഓർമ്മയിലേക്ക് യാത്രചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നേരിടുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ കഥകളാവുന്നു. ഓർമ്മ എന്നത് ഭൂതകാലത്തിന്റെ വിളിയല്ല തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ കഴിയുംവിധമുള്ള ഭൂതകാലത്തിലെ ചില ഖണ്ഡങ്ങളാണ്. ബി. മുരളിയുടെ ഓരോ കഥാപാത്രവും ജീവിതത്തെ തൊടുന്നു. ജീവിതം കഥാപാത്രങ്ങളെ ആവേശിക്കുന്നു. വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്. വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും അതീവശ്രദ്ധാലുവാണ് കഥാകാരൻ.

“കഥയുടെ പരമാധികാരത്തിൽനിന്ന് എഴുത്തുകാരനെ തള്ളിമാറ്റുകയാണ് മുരളി. എന്നാൽ അപ്പോഴും എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ പരമാധികാരി. ഇത് കഥാഖ്യാനത്തിലെ പൊളിച്ച് എഴുത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എങ്ങനെയെന്നാൽ ആഖ്യാനത്തിലെ ഏക സ്വരമാത്രാസ്വഭാവം തകർക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സ്വതന്ത്രത കഥയിലേക്ക് മാറുന്ന കാലത്തിന്റെ വേഗവും ആഖ്യാത വേഗവും കൊടുവരുന്നു.” ഉതിപ്പെരുപ്പിച്ച ഭാഷ മുരളിക്കില്ല. പെരുപ്പിക്കലിനെ നിർമ്മമമായി കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുന്നു. കനപ്പിക്കലിൽനിന്നും കറുപ്പിക്കലിൽനിന്നും മുരളി അകന്നുനിൽക്കുന്നു. അനായാസമായും ചിരി ജനിപ്പിച്ചുമാണ് ആ എഴുത്ത്.”⁸ ടി. കെ. സന്തോഷ്കുമാർ ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയും ആഖ്യാനവും കൊടു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കഥയാണ് പഞ്ചമി ബാർ. ഇതിലൂടെ നിരവധി സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടുന്നു. പഞ്ചമി ബാർ എന്ന സ്ഥാപനം ലോകത്തിന്റെ ഒരു ചെറുപതിപ്പാണ്. അനേകം പേർ അവിടെ വന്നു പോരുന്നു. നല്ലവരും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരും ഗുലികളും അതിലുൾപ്പെട്ടവരും. ബാറിന് എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. സ്നേഹ

ത്തിനും സ്നേഹനിരാസത്തിനും സാക്ഷികളായ മനുഷ്യർ. പലതരം അപകടങ്ങളിൽ പെടാൻ ഇടയുള്ളവർ. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കരസ്ഥിത അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തുന്നു. ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ ജീവൻ തന്നെ രക്ഷയ്ക്കുന്നു. തിരിച്ചൊരു സഹായവും ആശ്രയിക്കാതെ ചിലർ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ലാഭക്കൊതിയുടെയും ഹിംസയുടെയും ലോകത്ത് നന്മയുടെ വെട്ടം പകരുന്നത് അവരാണ്. എല്ലായിടത്തും അവരുടെ വാഗ്ദാനം.

4.5.1. നഗരത്തിലെ തിരക്കുകൾ, മദ്യപന്മാർ

സ്വാർത്ഥതയുടെയും ജാതി, മത, സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളുടെയും നവഉദാരീകരണ കാലമാണിത്. എന്നാൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കണിക ഇനിയുമുണ്ട്. പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അപ്രശസ്തരായ ആളുകളുടേതു കൂടിയാണ് ലോകം. 'പഞ്ചമി ബാറി'ൽ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെയൊരാളെ നാം കണ്ടു മുട്ടുന്നത്. മദ്യപാനികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണ് പഴ്ചാത്തലം. പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ബാറുകളും ഉയർന്ന ജീവിത സാഹചര്യമുള്ള മനുഷ്യൻ വരുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ മുതൽ താഴേത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ആശ്രയമായ മദ്യശാലകൾ വരെ. ഈ കഥയിൽ ആ വിഭജനങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു. നഗരത്തലെ അറിയപ്പെടുന്ന മദ്യശാലകളാണ് ബ്ലൂബേർഡ്, വനമാല എന്നിവ. സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് വനമാലയിൽ. പൂച്ചട്ടി, വൃത്തിയുള്ള കസേര, മേശ എന്നിവ അവിടെയുണ്ട്. ആരും സിഗരറ്റ് വലിച്ച് വൃത്തികേടാക്കുന്നില്ല. അവിടെയുള്ള വെയ്റ്റർമാർ അധികം സംസാരിക്കാറില്ല. വെറുതെ ചിരിക്കുകയോ അടുപ്പം കൂടുകയോ ഇല്ല. പഞ്ചമി ബാർ അങ്ങനെയല്ല. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ അടഞ്ഞ ഗുഹപോലുള്ള പ്രതീതിയാണ്. വയസ്സനായ

വാച്ച്മാൻ അവിടെയു്. ബാറിന് ചുറ്റും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നു. പുറം ലോകവുമായുള്ള ബാറിന്റെ വ്യത്യാസത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബാറിന് പുറത്തുള്ള സമൂഹവും ഇപ്രകാരം അടച്ചുമുടിയ ഗുഹയുടെ രൂപമാണ് പേരുന്നത്. എന്നാൽ അത് മറച്ചു വച്ച് സുന്ദരമായ ഒരു മുഖാവരണത്തിലൂടെ യാഥാർത്ഥ സ്വഭാവവും ദുർഗന്ധവും മറച്ചു പിടിക്കുന്നു. പഞ്ചമിബാർ അതിന്റെ തനത് സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കുന്നു.

4.5.2. അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ; ഇരു വെളിച്ചം

ഉദ്യോഗസ്ഥനും മാനുസ്യമായ കഥാനായകന് നഗരത്തിലെ നല്ല ബാറുകളിൽ പോകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അയാൾക്ക് പഞ്ചമി ബാറാണ് ഇഷ്ടം. സ്ഥിര സന്ദർശകനല്ല, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉൾപ്രേരണകൊ് ബാറിലെത്തുന്നു. പല ഭാവത്തിലുള്ള മദ്യപാനികൾ അവിടെയു് ാവും. സമാധാനത്തോടും സ്വസ്ഥതയോടും കൂടി അൽപ്പസമയം ചെലവിടുന്നവർ. എന്നാൽ പേടിച്ചു വിറച്ച് ഒളിച്ചു വരുന്നവരുമു്. വന്ന വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്നവരും നിരവധിയാണ്. പഞ്ചമി ബാറിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി കഥാനായകൻ ആത്മഭാഷണം നടത്തുന്നു. മുറികളിൽ ട്യൂബ്‌ലൈറ്റ് പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പോലെയും അൽപ്പം ഇരു് കിടക്കുന്നതുമായ പശ്ചാത്തലം. സന്ദർശന സമയത്തെല്ലാം കൗറിന് അപ്പുറത്ത് സ്ഥിരമായിനിൽക്കുന്ന വൃക്കതി. അയാളിലേക്ക് കഥാനായകന്റെ കണ്ണ് പായാറു്. പലരും അയാളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. പ്രായം ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വെളുത്ത നിറത്തിലെ ഷർട്ടും പാന്റും നറച്ച താടിയുമുള്ള ആൾ. ബാറിനുള്ളിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ആക്രോശങ്ങളും അരങ്ങേറുക പതിവാണ്. ആയിടയ്ക്ക് നടന്ന സംഭവത്തിലൂടെ കഥ മുന്നോട്ടു പോകു

ന്നു. അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ അകപ്പെട്ട കഥാനായകൻ പുറത്തു വന്നു.

ബാറിൽ കശപിശയു ളക്കിയവരുടെ പ്ലാൻ അപരിചിതനായ സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊ ളാണ് കഥാനായകനെയും കൊ ള് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ താനും ആക്രമണത്തിന്റെ ഇരയാകുമായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ സംഭവം കഥാനായകനെ ഞെട്ടിച്ചു. ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. ഉൾപ്രേരണ കൊ ള് പലപ്പോഴും വന്നു പോയ ആ ബാറിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അയാൾ ചിന്തിക്കാറില്ല.

മനുഷ്യരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. തനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് വച്ച് സംഭവിക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന/ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യ ങ്ങൾ അവനെ വേട്ടയാടും. ആ സംഭവത്തോടുള്ള നീരസമായി മാത്രമല്ല ആ സ്ഥലത്തോടുള്ള അകൽച്ചയായിത്തീരും. കാര്യങ്ങളെ നേരിടാനും മറി കടക്കാനും കഴിയാത്ത ദുർബ്ബലരായി വ്യക്തികൾ മാറുന്നു. അതിസങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അധീരനാവും. ഒളിച്ചോട്ടമാണ് പോംവഴി. ഇപ്രകാരമൊരു മനോഭാവം വളർന്നുവന്നത് ആഗോളീകരണ കാലത്താണ്. ഇവിടെ കഥാനായകന്റെ മനസ്സും ചഞ്ചലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾ പിന്നെ കുറേക്കാലത്തേക്ക് ബാറിലേക്ക് പോയില്ല. എന്നാൽ വലിയൊരപകടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിച്ച ആ അപരിചിത സുഹൃത്തിനെ ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത വ്യക്തി. മുമ്പും പിമ്പും നോക്കാതെ രക്ഷകനായെത്തിയ ആൾ. ദൈവദൂതനെപ്പോലെ ലക്ഷ്യം നിർവഹിച്ച് എങ്ങോട്ടോ പോവും. എന്നാൽ ചിരപരിചിതരായവർ ചില അപകടസമയങ്ങളിൽ അപരിചിതരെപ്പോലെ അവഗണിക്കും. പരസ്പരസഹായത്തെപ്പറ്റി വാചാലരാവുന്നവർ പോലും അപകടസമയത്ത്

പിന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും. പ്രതിഫലിച്ചില്ലാതെ സഹായിക്കാതെത്തന്നെ മനുഷ്യർ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക തരുന്നു. അവരെ ആ ധർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സഹജാവബോധം ഒന്ന് മാത്രം. എന്നിൽപ്പെട്ട ഒരുവൻ/സഹോദരതുല്യൻ താൻ തന്നെയാണെന്ന ബോധ്യം. അതാണ് ഈ കഥയിലും കടന്നുവരുന്നത്. അപരിചിത സുഹൃത്തിന്റെ ദാരുണാന്ത്യം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം കഥാനായകൻ പഞ്ചമി ബാറിന്റെ പിൻവശത്തുള്ള റോഡിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. മുമ്പ്, ബാറിലൂടെയെത്തിയ സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് അപരിചിത സുഹൃത്തുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നത് ഇവിടെയാണ്. അയാൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി നടന്നു. അപ്പുറത്തെ വളവിൽ ഒരപകടം. ചോരമുടി കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ രക്തം കാലുകളിലും വാഹനം കയറിയിറങ്ങി. നരച്ചതാടി. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ കഥാനായകൻ പകച്ചുപോയി. ആ പഴയ അപരിചിതൻ. തന്നെ രക്ഷിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ഇതാ ഇവിടെ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നു. ആംബുലൻസ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു നാൾ തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആൾ സ്വന്തം ആയുസ്സിനായി യാചിക്കുന്നു. ഗുരുതര പരിക്കുകളുടെ ആധിക്യം ആ ശരീരത്തിൽ കാണാം. അതു നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ കഥാനായകൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. എന്തുതരം കടപ്പാടാണ് ഒരു സമയത്ത് മനസ്സിലു വാവുക? ജീവിതത്തിൽ താനുമായി ആത്മബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരുവൻ ജീവൻ വേറി യാചിക്കുന്നു.

“അയാൾ എന്താണ് എന്നോടു പറഞ്ഞത് ? പിന്നെ ഏറെ നാൾ ഞാൻ മനസ്സ് കൂഴക്കിയത് ഇതാലോചിച്ചാണ്. അതിന്റെ പല പല രേഖകൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു മാച്ച്ച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് :

അനിയാ, സാരമില്ല, പൊയ്ക്കോ. ഞാനേ ഇത്രയും. ആളെക്കൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതേയില്ല. എന്റെ കൈവിട്ടുപോയതാ.⁹

രൂകാലും ഒടിഞ്ഞ്, ചോരയിൽ പുതഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അയാളെ പറ്റി വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ കഥാനായൻ സംസാരിക്കുന്നു. ഇത്രവലിയ അപകടം നടന്നിട്ടും മറ്റാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചത്, കഥാനായകന്റെ കൈത്തൽ ഇതാണ്.

മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ആശയവിനിയമയത്തിന് ദീർഘകാല പരിചയം വേണമെന്നില്ല. അൽപ്പകാലത്തെ/ ഒരു നിമിഷത്തെ ബന്ധം കൊണ്ടുതന്നെ പരസ്പരം കടപ്പെട്ടവരായി മാറിയെന്നു വരാം. അവനവനിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ആഗോളീകരണകാലത്ത് അപരന് വേറിയുള്ള കരുതലാണ് പഞ്ചമി ബാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയം.

4.6. ആശുപത്രികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ

വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആതുരശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേരെയുള്ള വിമർശനമാണ് ആശുപത്രികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലോകം എന്ന ചെറുകഥ. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞുപോയ ചില സംഭവങ്ങളെ അവയുടെ മൗലികതയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രചനകളാണ് സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്തിന്റേത്. ഉള്ളൂറപ്പുള്ള നിരവധി കഥകൾ അവയിലുണ്ട്. വൃക്കികൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, മണങ്ങൾ, കുട്ടംചേരലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പകരുന്ന അനുഭൂതികൾ അവയിലുണ്ട്. ഇടുക്കിയിലെ വെള്ളത്തുവൽ എന്ന മലയോര ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് കൊച്ചിയുടെ നാഗരികതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ആളാണ്. സഞ്ചാരവും അഭയാർത്ഥിത്വവും ആ കഥയിലുണ്ട്. ആശുപത്രികൾ ആവ

ശൃംഖലയെപ്പറ്റി ലോകം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ കഥാകൃത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

“വിരൽവിട്ടുപോയ ഒരു സ്പർശത്തെയോ ഒരു സ്വരത്തെയോ, പല പ്ലോഴും പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് കൊടുവന്നു തരാൻ ഞാനെഴുതുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊരു കഥയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞേയ്ക്കും എന്നെനിക്ക് നിഷാദിന്റെ വിളിയോടെ ഉറപ്പായി. ആ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളതു കൊണ്ട് കർക്കശമായ നിരൂപണ ബുദ്ധി മാറ്റിവെച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാനെന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ കഥകളെപ്പറ്റി വയ്ക്കുന്നു. ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ നിലനില്പും സാധ്യതയും ദൗത്യവുമുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ?”¹⁰

ആശുപത്രികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലോകമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും. പല വിധമുള്ള രോഗപീഡകൾ, അസ്വസ്ഥതകൾ ബാധിച്ചവരാണ് എങ്ങും. രോഗം ശരീരത്തിന്റെ ദുർബ്ബലാവസ്ഥയാണ്, മനസ്സിന്റെയും. എന്നാൽ രോഗചികിത്സ ചൂഷണത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണ്. പോഷകാഹാരം, ശുദ്ധജലം, പരിസരശുചിത്വം എന്നിവയിലെ പോരായ്മകൾ രോഗം വരാനുള്ള കാരണമാണ്. പാരമ്പര്യരോഗങ്ങൾ, പകർച്ച വ്യാധികൾ എന്നിവയുമുണ്ട്. രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള മുൻ കരുതൽ സ്വീകരിക്കലും പ്രധാനമാണ്. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പലതാണ്. അസുഖം ബാധിച്ചവർ, അപകടം സംഭവിച്ചവർ, ഗർഭിണികൾ, രോഗസാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ വരുന്നവർ - അതിലുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, അത്യാധുനിക സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ, സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ എന്നിവയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വ്യാപകമായ സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടന്ന കഴിഞ്ഞ മേഖലയാണ്. സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കു

കൾ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ, സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ എന്നിവ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. രോഗത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അത് അവസാനിക്കുവരെ ചികിത്സയ്ക്ക് വൻതുക ആവശ്യമാണ്. നിശ്ചിത എണ്ണം രോഗികൾ (ഒ.പി/ഐ.പി വിഭാഗങ്ങൾ) ഉടെ കിൽ മാത്രമേ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം കിട്ടൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെറിയ രോഗവുമായി വരുന്നവരെ വലിയ രോഗികളായി ‘കട്ട’ ദീർഘനാൾ ചികിത്സിക്കും. ഓരോ ചെറിയ പരിശോധനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും വലിയ ചെലവുകൾ. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസ് ഇഷ്ടംപോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതി സമ്പന്നരുടെ മക്കൾക്ക് എളുപ്പത്തിലും സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് കടമെടുത്തും പഠിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

ആഗോളവൽക്കരണകാലത്തെ സ്വാർത്ഥതയെയും ആരോഗ്യ വ്യവസായത്തെയും നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ചെറുകഥയാണ് ആശുപത്രികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലോകം.

4.6.1. അപകടങ്ങളുടെ ആലസ്യം

തത്വചിന്താപരമായ വരികൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് ഒളപ്പമണ്ണയുടെ കവിത. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃദയില നാലുവരിയിൽ നിന്നാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്.

‘നീയുറങ്ങുക

നിന്നത്തട്ടി ഞാൻ കരിമ്പൂഴ

നീരുപോൽത്തെറിക്കുന്നതർധരാത്രികൾ തോറും

കഥാനായകൻ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. നല്ലൊരു കഥയെഴുതുക എന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കഥകളെല്ലാം സവർണ്ണ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് സ്വയം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. എന്നാലിപ്പോൾ നിലപാട് മാറി. ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി, സി.കെ ജാനു, പാമ എന്നിവരെ വായിക്കുന്നു. ദളിത്പക്ഷ എഴുത്താണ് മനസ്സ് നിറയെ. പെട്ടെന്നാണ് ഒരു യാത്ര നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വെറുതെയുള്ള യാത്ര. അതിനിടയിൽ ടാക്സി അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ഒരു യുവതിയ്ക്ക് പരിക്ക് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ആശ്ചര്യവും പോലീസും കുതിച്ചെത്തി. ടാക്സി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോലീസുകാരനും നാട്ടുകാരിൽ ചിലരും കാരിൽ കയറി. കുറേനേരം അവളെ വീക്ഷിച്ച പോലീസുകാരൻ പാതിവഴിയിൽ ഇറങ്ങി. പിന്നീട് നാട്ടുകാരും വീതിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നു. ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വാർഡിൽ അവളെയെത്തിച്ച ശേഷം നായകൻ പുറത്തിറങ്ങി. ആ സമയത്തുതന്നെ ടാക്സി ഡ്രൈവറും അഭ്യശ്യാനായി. നായകൻ അവളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചു. അവൾ മരിച്ചുപോയതായി ആശുപത്രി മേലധികാരികൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശവശരീരം മെഡിക്കൽകോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിനായി മാറ്റി വച്ചു എന്നും അറിയുന്നു. അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ച അപകടം അതിന് സാക്ഷിയാകേണ്ടിവന്ന ജനക്കൂട്ടവും പോലീസും ഇപ്പോൾ അവിടെയില്ല. അവർ അവളെ കാര്യമായെടുത്തില്ല. അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ടാക്സിയിൽ വച്ചു തന്നെ അവളുടെ വേഷവും രൂപവും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. തെരുവു യാചകയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവളുടെ വില അവർക്കറിയാം. പൊതുബോധം അതാണ്. അവളുടെ ദൈന്യത ആവേഷത്തിലുണ്ട്. മുഷിഞ്ഞ തലമുടിയുള്ള, കറുത്ത യുവതി. അനേകം തുന്നിക്കൂട്ടലുകൾ ഉള്ള കരിപിടിച്ച ബ്ലൗസ്, ദാരിദ്ര്യം അമർത്തിവച്ച വയർ, അതിൽ

ചേർത്തുകെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്ന സഞ്ചി, ചെളി ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച കാലു കൾ ഇതൊക്കെയാണ് രൂപം. അവളെപ്പറ്റി കഥയിൽ വർണിക്കുന്നു. വൃത്തി ഹീനമായ വസ്ത്രവും ശരീരവും മൂലമാണ് അവളെ ഒഴിവാക്കിയത്. കൈ ഉരഞ്ഞ് നേരിയ മുറിവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുറമേയുള്ള പരിക്ക്. എന്നാൽ കാനിൽ വെച്ച് അവളുടെ പശസ് നോക്കിയ പോലീസുകാരന്റെ മുഖത്ത് അറപ്പായിരുന്നു നാടോടികളോടും യാചകരോടുമുള്ള മുഖ്യധാരയുടെ സമീപനം.

അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ദീർഘനേരം അയാൾ അവളെ കാത്തുനിന്നു. എന്നാൽ ഒരു വിവരവും പുറത്തുവന്നില്ല. കാര്യമന്വേഷിച്ച അയാളെ അവഗണിച്ചും തള്ളിമാറ്റിയും ആശുപത്രി അധികൃതർ എന്തോ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

നഴ്സുമാരും അറ്റൻഡർമാരും അയാളുടെ കാത്തുനിൽപ്പിനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു ഡോക്ടർ അതിനെല്ലാം ക്ഷമ ചോദിച്ചു.

രോഗികളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരും സ്വാർത്ഥരുമാണ് തങ്ങളെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്ന് നായകനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ യുവതിയെ കിട്ടേ താൻ മടങ്ങു എന്ന് നായകൻ ശഠ്യം പിടിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് കൂടുതൽ സംശയമായി. ഏതോ രഹസ്യത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണോ താനെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്നു. ശരിയാണ് അതൊരു രഹസ്യഗൂഢാലോചന തന്നെ. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച യുവതി അപ്പോൾത്തന്നെ മരിച്ചതായി ഡോക്ടർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ അത് പോലീസിൽ അറിയിക്കേ കാര്യമില്ലെന്നും അനാഥ ശവമായതുകൊണ്ട് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും വിശദീകരിച്ചു. പോസ്റ്റ് മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വലിയ കാര്യവുമില്ല.

മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനാവശ്യത്തിനായി ആശുപത്രിയിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടക്കാരായ സ്വാശ്രയകോളേജ് നടത്തിപ്പുകാർ ലാഭേച്ഛയോടെയാണ് അവരുടെ മരണത്തെ (അതോ അവർ കൊന്നതാണോ?) ഉപയോഗിച്ചത്. അനാഥയായ യാചകയുടെ ശവശരീരം ചെലവില്ലാതെ അവർ സ്വന്തമാക്കി. മരണകാരണം അപകടം തന്നെയായിരുന്നോ എന്ന വിവരം പോലും പുറത്തു പറയുന്നില്ല.

ഒരു മെഡിക്കൽകോളേജും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ. അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെന്നുപെട്ട അപകടാവസ്ഥയുടെ തെളിവാണ്. അനാഥരോഗികളോടുള്ള വൻകിട ആശുപത്രികളുടെ മനോഭാവം അതിലുപരി.

സഹജീവിയെ അവഗണിച്ചും ഒഴിവാക്കിയും കടന്നുപോകുന്ന ആശുപത്രികളെ സാംസ്കാരിക യുക്തിയെ നായകൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ദാരുണാന്ത്യം അയാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ തഴച്ചുവളരുകയാണ്; മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും. മതസാമുദായിക സംഘടകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യവസായികളും നടത്തിപ്പുകാരാവുന്നു. ചികിത്സചെലവ് ഇനത്തിൽ രോഗികളിൽ നിന്ന് വലിയ തുക സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ചില ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും മാനേജ്മെന്റിന് ലാഭമുണ്ടാക്കി നൽകാനുള്ള ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ/ ലഘുവായ അപകടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചികിത്സതേടിവരുന്നവർ പോലും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവരെ മാനദൈവികമായി കർമ്മം വിലകൂടിയ മരുന്നുകളും ടെസ്റ്റുകളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം അതത് ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നട

ത്തുകയും വേണം. മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചാലും അതു പുറത്തുപറയാതെ ദിവസങ്ങളുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് ഈടാക്കുന്നു. അവയവ മാഹിയകളുമായി ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നവരും ആതുരാലയ രംഗത്തു ⁵. പ്രൊഫഷണലുകളായ മാനേജർമാരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും രോഗികളെ ആകർഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. കാരുണ്യത്തിന്റെയും പരിചരണത്തിന്റെയും അഭയകേന്ദ്രമായ ആശുപത്രികൾ സ്വാർത്ഥതയുടെയും ലാഭത്തിന്റെയും ചൂഷണ കേന്ദ്രമാവുന്നു. ഡോക്ടർമാർ മെഡിക്കൽ നൈതികത കൈവെടിയുന്നു. രോഗികളോട് അവരുടെ സാമൂഹ്യപദവിയും സാമ്പത്തികനിലയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പെരുമാറുമാറുന്നു. ദരിദ്രരെയും സാമൂഹ്യമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥ പേറുന്നവരെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും തള്ളിക്കളയുന്നു.

ആരോടും ചോദിക്കാതെ യുവതിയുടെ ശരീരം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആശുപത്രി പഠനത്തിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സ് മാനിക്കപ്പെടുക എന്നത് സ്വാഭാവിക നീതിയാണ്. എന്നാൽ നിയമപരമോ ധാർമ്മികമോ ആയ മര്യാദകൾ പാലിക്കാതെ ആ ശവശരീരത്തെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുന്നു. പല സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനുള്ളവരെത്തന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ആശുപത്രികൾ ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്വഭാവം പേറുന്നു. ഇത്തരം പ്രവണതകളെ അതിശക്തമായി നേരിടുന്ന കഥയാണിത്. എം. കൃഷ്ണൻനായർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. “ആലംബമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരെ സമുദായം അവഗണിക്കുന്ന ഹൃദയപ്രമാമിയായ ചിത്രം. ആശുപത്രികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലോകം എന്ന കഥയിലു ⁶. സമ്പന്നർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ലോകമെന്ന് കഥാകാരൻ ഭംഗ്യന്തരേണ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ഹൃദയമായ

കഥ. ഈ ഹൃദ്യതയ്ക്ക് കാരണം ആഖ്യാന പാടവമാണ്. അയത്നലളിതമായി സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്ത് ആഖ്യാനം നിർവഹിക്കുന്നു. വരുംകൂടിക്കുന്ന നമ്മുടെ കഥാസാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇക്കഥയിലേക്ക് കടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഉൾക്കുളിരനുഭവപ്പെട്ടു.”

ആശുപത്രികൾ രോഗ ശമനത്തിനും അപകടത്തിൽ പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാനുമുള്ള അവസാന അഭയമാണ്. അപകടങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന ആശുപത്രികളുടെ രീതികളെയാണ് കഥ തുറന്നുകാട്ടുന്നത്. മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനുമിടയിൽ അകപ്പെടുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരെ മടിയേതുമില്ലാതെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർ മാനവകുലത്തിന് അപമാനമാണെന്ന സത്യം കഥയിലൂടെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു.

4.7. കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരം

മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ലളിതമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കഥയാണ് കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരം. ആഗോളവത്ക്കരണം സാധാരണ മനുഷ്യരെ എങ്ങനെയാണോ വേട്ടയാടിയത്, അത്രയും വലിയ ആഘാതം പരിസ്ഥിതിയ്ക്ക് മേലും സംഭവിച്ചു. നേരിട്ടുള്ള കഥപറച്ചിലാണ് എസ്. ആർ. ലാലിന്റെ രീതി. കുഞ്ഞുങ്ങളോളം സ്ത്രീകളോടും ദുർബ്ബലരോടും അദ്ദേഹത്തിലെ എഴുത്തുകാരൻ ഇണങ്ങുന്നു. അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികളോടും കലഹിക്കുന്നു. തന്റെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുകളും സ്ഥലങ്ങളും പരിചിതരായ വ്യക്തികളും പ്രമേയമായി മാറുന്നു. സാമ്പത്തിക- സാമൂഹിക- രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ട് ഭയചകിതരായ ഗ്രാമീണ ജനതയെ അദ്ദേഹം വരച്ചുകാട്ടുന്നു. നവനാഗരികതയുടെ ബുൾഡോസറുകൾ പാഞ്ഞുവരുന്ന ഗ്രാമദേശങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിലെ കഥാകൃത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നു. തിന്മയുടെയും അനീതിയുടെയും പ്രതീക

ങ്ങളെ, തങ്ങളാൽ കഴിയുവിധം പ്രതിരോധിക്കുന്ന അനേകം കഥാപാത്രങ്ങൾ. ജാതി, മത, വംശ ബോധങ്ങളെ എതിരിടുന്നു. പരിസ്ഥിതിയ്ക്ക് വേറില്ലാത്ത ശബ്ദമുയർത്തുന്നു.

എറണാകുളം സൗത്ത്, ശരീരഭാഷ, ക്ലാർക്കൻ, ഭൂമിയ്ക്ക് മേൽ നടക്കുന്നു, കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരം തുടങ്ങിയ ചെറുകഥകൾ സമകാലിക പരിതോവസ്ഥയിലേക്ക് വിരൽ ചൂട്ടുന്നു. ഗ്രാമവിശുദ്ധിയും മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മകളും കളങ്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അനുഭവമാണ് കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരം എന്ന ചെറുകഥ. മണ്ണും മനുഷ്യനുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. 'മരത്തിന്റെ ഹൃദയം' പോലുള്ള മനോഹരമായ കഥകൾ എസ്. ആർ. ലാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനെത്തുന്നവരുടെ തലയിലേക്ക് പൊടുന്നനെ പതിക്കുന്ന വന്ദരം. ആ യുവതി എത്രയോ കാലമായി മരത്തിന് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അവൾ കൂട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അവളുടെ കാത്തുനിൽപ്പുകൾക്ക് ദൃക്സാക്ഷിയാണ് മരം. അവൾ വളർന്നു. ആ മരത്തിനും പ്രായം കൂടിക്കൂടിവന്നു. അപകടസമയത്ത് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും വന്നില്ല. നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച വിധം മരം അവളോട് കരുണകാട്ടി. അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രകൃതി സൂക്ഷിക്കുന്ന കരുതലും സ്നേഹവുമാണത്. അസ്വാഭാവികത തോന്നുമെങ്കിലും ആ രംഗം ഏവരെയും ത്രസിപ്പിക്കുന്നു.

4.7.1. ആൽമരത്തിന്റെ അനുഭവം

താൻ ജനിച്ചുവളർന്ന തന്റെ ദേശത്തെയും ആ ദേശത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയായ ആൽമരത്തെയും എസ്. ആർ. ലാൽ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചു. എറണാകുളം സൗത്ത് എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ലാൽ എഴുതുന്നു.

“എന്റെ കഥയിൽ, പശ്ചാത്തലമായി വരുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയ്ക്ക് പരിചയമുള്ള, സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലരാശികളുമായി അടുപ്പമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചനയിൽ തോന്നി. ഈ സമാഹാരത്തിലെ മിക്ക കഥകളിലും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃപൂർവ്വമായി വരുത്തിയതല്ല, വന്നുപോയതാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന കോലിയക്കോടിന്റെ മണ്ണിൽ കാലുന്നി നിൽക്കുന്നതവയാണ്. ‘കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമര’വും ‘നാട്ടിടവഴി’യും.... കഥയെ സ്ഥലവുമായി ഘടിപ്പിക്കേണ്ടിവരുമ്പോഴെല്ലാം പരിചിതമായ നാട്ടുവഴിയിലൂടെയോ ഇടറോഡിലൂടെയോ നഗര നിരത്തിലൂടെയോ ഞാനൊരു സഞ്ചാരം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്റെ കഥയിലേക്കുള്ള വഴികൂടിയിരുന്നില്ലേ? ഓകണം, അത്.”¹²

കോലിയക്കോട് ഒരു സങ്കല്പഗ്രാമമല്ല. കഥാകൃത്തിന്റെ ജന്മദേശം. ഈ കഥയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ ഭാവനയെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടു ഓകാമെങ്കിലും, കഥയുടെ പ്രമേയവും കഥാപാത്രങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ ആണെന്ന് കഥാകൃത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരം സത്യമായിരുന്നു. റോഡ് വികസനത്തിന്റെ സമയത്ത് അത് വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ടു. അതിൽ വ്യസനിക്കുകയും സ്വത്വദുഃഖം നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന കഥാനായകൻ. മരം മുറിച്ചതിലൂടെ വിജനമായ തെരുവുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിശബ്ദതയെ ഓർക്കുന്നു. കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരമാണ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും വായനക്കാരന്റെ ഉള്ളിൽ പുതിയൊരു മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായ പക്ഷി - മൃഗാദികളെയും മരങ്ങളെയും പറ്റി ബന്ധിത പരയുന്നുണ്ട്. ‘പാത്തുമ്മയുടെ ആടി’ലെ ജാംബ മരം അതുവഴി പോകുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല, നോവൽ വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ആകർഷിക്കുന്നു.

4.7.2. പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം

പാരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്ന പുഴകൾ, മണ്ണ്, വനങ്ങൾ, പക്ഷി, മൃഗാദികൾ, സസ്യജാലം, കടൽ-ഇവയെല്ലാം മലിനീകരിക്കപ്പെടുകയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു ⁵. മുതലാളിത്ത മൂല്യങ്ങളും പ്രകൃതി ചൂഷണവും വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ ലോകവ്യാപകമായി പ്രതിരോധം ഉയരുന്നു ⁶.

കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരം അവിടുത്തെ പ്രധാന കവലയിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. ആളുകൾ ബന്ധിപ്പെടുന്നതിന്റെ, വീടുകളിലേക്കുള്ള വഴി നിർണയിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണത്. പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന രുടയും കോലിയക്കോട്ടുള്ളവരുടേയും വഴികാട്ടി ആൽമരമാണ്. നൂറു വർഷം പഴക്കമു ⁷. സ്കൂൾകുട്ടികൾ ആൽമരത്തിന്റെ ഇലകൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കും. ജയിക്കാനുള്ള സൂത്രമാണ്. കോലിയക്കോട് യുവ എന്ന സംഘടനയുടെ ഓഫീസും ഓണത്തിന് ഊഞ്ഞാലിടുന്നതും അതിനടുത്താണ്. എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടമു ⁸ വാവും. എല്ലാ പ്രായക്കാരും വൈകിട്ട് ഒത്തുചേരുന്നതും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച നടത്തുന്നതും ഇവിടെയാണ്. ആലിക്ക എന്നയാളുടെ സൈക്കിൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് അതിനുകീഴിലാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ഇപ്രകാരം വളരെ സജീവമായ ഒരു സമൂഹബന്ധത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആൽമരം. റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആൽമരം നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വളവ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ അധികാരികൾ തീരുമാനിക്കണം. അതിനു വേ ⁹ 1 മരം മുറിക്കണം. ആൽമര സംരക്ഷണ സേനരുപീകരിച്ച് ജനകീയ സമരം ശക്തിപ്പെട്ടു. കോലിയക്കോട് യുവയ്ക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് ഓഫീസിന് സ്ഥലം നൽകുമെന്നും ആലിക്കയ്ക്ക് വീട് വച്ചുകൊടുക്കുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി. ആലിക്ക ഒഴികെയുള്ള

നാട്ടുകാരെല്ലാം മരം മുറിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് കീഴടങ്ങി. മരം മുറിക്കില്ലായിരിക്കും അല്ലേ?, ഇവിടെ റോഡ് അൽപ്പം വളഞ്ഞുന്ന് വച്ച് എന്താ? വീട് വളയാലോ., മരത്തിന് ആകുമായിരുന്നെങ്കിൽ പാവം അത് ചെയ്തേനെ., അല്ല ധൂതിപിടിച്ച് എല്ലാരും എങ്ങോട്ടാ പോണത്? അലിക്ക തന്റെ ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.

കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരത്തെപ്പോലെ ആലിക്കയും ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ്. കോലിയക്കോട്ടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരസഹായിയും സാധുവുമായ മനുഷ്യർ. എല്ലാഗ്രാമങ്ങളിലും ഇപ്രകാരമുള്ള ജനകീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഏത് വിജനതയെയും കീറിമുറിക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ശക്തി ആലിക്കയിലുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിലെ ഓരോ വീടിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അവരേൽപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളുടെയും ആധികാരിക വിവരങ്ങൾ ആലിക്ക ഓർത്തുവയ്ക്കും. ഗ്രാമങ്ങൾ നഗരങ്ങൾക്ക് വഴിമാറുമ്പോൾ ആലിക്കമാർ അപ്രസക്തരാവുന്നു. പരസ്പരം തുറന്നു പറയാനും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുപോകാനും കഴിയാത്ത വിധം സംശയങ്ങൾ പെരുകും. അയൽക്കാരനെപ്പോലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവിധം വ്യക്തികൾ അവരിലേക്കൊതുങ്ങും. അയൽവക്കത്ത് ആർ താമസിക്കുന്നുവെന്ന്പോലും അറിയാത്ത വിധമുള്ള അജ്ഞത കുടുംബങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കും. ആലിക്കമാർ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും ഗ്രാമവിശുദ്ധയിടെയും രൂപങ്ങളാണ്.

ഇന്നത്തെ ലോകം തിരക്കുകളുടേതാണ്. റോഡ് വന്നാൽ നാടിന്റെ മുഖഛായയല്ല; മുഖംതന്നെ മാറും. നാടിനെ നഗരമാക്കി മാറ്റാൻ പൊതു റോഡുകൾക്ക് കഴിയും. സ്ഥലത്തിന് വിലവർദ്ധിക്കും. നിർമ്മാണ സാമഗ്രി

കൾ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഗതാഗതസംവിധാനം മെച്ചപ്പെടും. റോഡിനരികിൽ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വരും. ഇതുകൊണ്ട് ഗുതന്നെ മരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആലിങ്കയുടെ ആശങ്ക ആരും പരിഗണിച്ചില്ല. ചെറിയ പ്രതിഷേധവും അവസാനിച്ചതോടെ ആൽമരം മുറിച്ചു മാറ്റി. കൂടാതെ ശിരയും നിറഞ്ഞ റോഡിനു പകരം ആറുവരി പാതവന്നു. കയ്നർ ലോറി മുതൽ വലുതും ചെറുതുമായ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോയി. വികസനത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പരിണതിയാണ് ഇവയെല്ലാം. എന്നാൽ കഥയുടെ ടിസ്റ്റ് ഇതിയാണ്. റോഡ് വന്നതിനു ശേഷം രാത്രികൊല്ലം പിന്നിട്ടു. കഥാനായകൻ നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നു. കോലിയക്കോട് യുവയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം പണി ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ നീരസം ശ്രീനിയേട്ടനോട് പങ്കുവെച്ചു. സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ‘യുവ’യുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ശ്രീനിയേട്ടൻ ചിന്തിക്കാറില്ല. ആൽമരം മുറിക്കുകയും അതിനു കീഴിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്ന ‘യുവ’ പൊളിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം കുട്ടായ്മകൾ അസ്തമിച്ചു. ശ്രീനിയേട്ടൻ ‘യുവ’യുടെ പ്രവർത്തനം മതിയാക്കി. ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. കൂടാതെ സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത വിധം ബൈക്കിലിരുന്ന് കൈകാണിച്ച് വേഗത്തിൽ മിന്നിമറയുന്ന ആളായി. ആൽമരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് നാടിന്റെ ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിച്ചുവെന്ന് കഥാനായകൻ സങ്കടപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കഥാനായകനോട് പ്രദേശവാസികൾ വിരോധിച്ചു. ശ്രീനിയേട്ടന്റെ പ്രതികരണം ഇതായിരുന്നു. “നീയിപ്പോഴും ആൽമരത്തെ ചൊമന്നോട് നടക്കാണോ രൂപേഷ് ? ആ പാഴ്ചരം മുറിച്ചതോട് ഗുണമേ ഉറപ്പുവന്ന് ഞാൻ പറയും. പുതിയ റോഡ് വന്നപ്പിന്നെ ഭൂമിക്കൊക്കെ എന്നാ വില്പ ? ഞങ്ങളുടെ വീടിനു ചേർന്നു കിടന്ന വെളിമ്പറമ്പ് സെന്റിന് രാലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കച്ചോടം

നടന്നത് ! റോഡ് വരാതിരുന്നെന്നും ആ മരമവിടെത്തന്നെ നിന്നെന്നും കരുത്. ഞാനും സന്തോഷ്യക്കെ ഇപ്പോഴും വേറാത്ത കാര്യത്തിലൊക്കെ തലയിട്ട് ജന്മം പാഴാക്കിയേനെ. ജങ്ഷനീകച്ചടയില്ലാത്ത ദൈവസോദായിരുന്നോ ? ഇപ്പോഴൊന്നിനേം റോഡീകാണാനില്ല. എല്ലാരും അവനോന്റെ വീട്ടി ഒള്ളതും കഴിച്ച് ടീവിം കിറുന്നോളം.”

ഒരുകാലത്ത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ അഭയകേന്ദ്രമായിരുന്ന ആൽമരത്തെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ പൂച്ചത്തോടെ സംസാരിച്ചത്. പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരാൾ സ്വയം മാറിയെന്നു വരാം. എന്നാൽ തനിക്കും തന്റെ പൂർവ്വികർക്കും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബിംബത്തെ എത്രപെട്ടെന്നാണ് ശ്രീനി മറന്നു കളഞ്ഞത്. ഇത് മരത്തോടുള്ള മനോഭാവമല്ല. ഭൂതകാലനിരാസമാണ്. മരം ഒരു പ്രതീകമാത്രമാണ്. ചെറിയപ്രായത്തിൽ തങ്ങളെ സഹായിച്ച വ്യക്തികളെയും തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും തള്ളിപ്പറയാൻ യാതൊരു മടിയും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത പൗരബോധം.

4.7.3. വ്യക്തികളുടെ പരിണാമം

പുതിയ റോഡും ഭൂമിയുടെ വിലയുമാണ് കോലിയക്കോട്ടുകാരെ ആകർഷിച്ചത്. ഭൂമി വാങ്ങുക, വിൽക്കുക, ജലാശയങ്ങൾ കയ്യേറുക, പാറപൊടിക്കുക, കായൽനികത്തുക എന്നിങ്ങനെ നാട്ടിലെങ്ങും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംസ്കാരം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമി വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും അതിന് ലഭിക്കുന്ന പണസംബന്ധിയായ മൂല്യത്തിലാണ് നോട്ടം. ഭൂമിയിലെ അന്തേവാസികളായ ജീവജാലങ്ങൾ, ഭൂമിയുടെ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യം ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മരം മുറിച്ചതിൽ പിന്നെ കോലിയക്കോട്ടെ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാതായി. ആരും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ

ഇടപെടാതായി. പരസ്പരസഹകരണത്തിലൂന്നിയ ഒത്തുചേരലുകൾ അവ സാനിച്ചു. ഓരോ ഗ്രാമവും നിശബ്ദമാവുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. അപരന്റെ ജീവിതത്തിനുമേലുള്ള കരുതൽ നഷ്ടപ്പെടും. നേരത്തെ വീടുകളിലെത്തി ടിവി ക്ക് അവസാനിക്കുന്ന പൗരബോധമായി കോലിയക്കോടും മാറുന്നു. താനും സന്തോഷമൊക്കെ വേറാത്ത കാര്യത്തിലൊക്കെ തലയിട്ട് ജനം പാഴാക്കിയേനേ എന്ന് ശ്രീനി പറയുന്നത്. വരാൻപോകുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ്. ആഗോളവൽക്കരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശൂന്യത അതിലുപ്. മുമ്പ് കോലിയക്കോട് ‘യുവ’യിലെ പ്രവർത്തകർ കല്യാണവീടുകളിലും പൊതുചടങ്ങുകളിലുമൊക്കെ പോയി സഹായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സൗജന്യ സേവനം. എന്നാൽ ഇന്ന് ദിവസം ഇരുനൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ആ ജോലികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസി സന്തോഷ് നടത്തുന്നു. ക്ലബ്ബ് നടത്തിയ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനം ക്ലബ്ബിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സന്തോഷിന്റെ കച്ചവടസ്ഥാപനമായി. എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും ലാഭം കൈത്തുന്ന സാംസ്കാരിക യുക്തിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. പാത്രങ്ങളും ടാർപോളിനും കസേരയും നൽകി, സദ്യവിലമ്പി, ജനങ്ങളുമായുറക്കിയ നിസ്വാർത്ഥ ബന്ധമായിരുന്നു തകർന്നത്. ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്നേഹവും ആദരവും മാത്രമാണ് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറി. “ഇരുനൂറ്റമ്പത് രൂപ ഞാൻ കൂലികൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മള് ഒരു കാശും വാങ്ങാതെ സേവനം സേവനോന്നും പറഞ്ഞ് എത്രയോ ചെയ്തതാണ്. സദ്യവെളമ്പല്. അന്ന് എന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വല്ല വെലേം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇപ്പോൾ റേറ്റൊന്ന് കൊറയ്ക്ക് സന്തോഷേന്നും പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ കാലുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൂപോ¹³ സന്തോഷിന്റെ പ്രതികരണം ഒട്ടും നിഷ്കളങ്കമല്ല. സ്വാർത്ഥതയുടെ പ്രതീകമായി

സന്തോഷ് മാറി. ക്ലബിനെ അതിനുള്ള വിഭവകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി. സമൂഹം നൽകിയ ആദരവും സ്നേഹവായ്പും അയാൾ മറന്നു റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നവർ മനസ്സിൽ പറയുന്നു “നിങ്ങളുടേത് സേവനമല്ല ബിസിനസ്സാണ്.

നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ മാറുകയാണ്. ഭൗതികമായ മാറ്റം മാത്രമല്ല. സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ മാറ്റമാണ്. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവനവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന സാംസ്കാരിക പരിണാമം. സേവനത്തിൽ നിന്ന് സ്വാർത്ഥതയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമാണ് യുവ ക്ലബിന്റെ പര്യവസാനം. കോലിയക്കോട് ഇപ്പോൾ ശാന്തമാണ്- കഥാനായകൻ പറയുന്നു. ശാന്തം എന്ന വാക്ക് വളരെ ഗുണപരമായ സാഹചര്യത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കഥയിൽ ഭീതിയുടെയും വിജനതയുടെയും അർത്ഥം സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പദമാണ്. സന്ധ്യ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആരും ഉറവില്ല എങ്ങും മുകളിൽ മാത്രം. അതുവഴി പാത കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ആലിക്കയെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ല. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നു പോലും അറിയില്ല. കോലിയക്കോട്ടെ മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത സങ്കീർണ്ണമായ വ്യക്തിത്വമാണ് ആലിക്കയുടേത്. കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നു. ‘അർദ്ധരാത്രിയിൽ വാഹനമോടിച്ചുപോകുമ്പോൾ, പഴയ ആൽമരം നിന്നേടത് റോഡിന് കുറുകെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് കിട്ടുള്ളതായി ചിലർ പറയുന്നു. വീണ്ടും ബ്രെക്കിങ് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ പൊടുന്നനെ ആളെ കാണാതാകും. അയാൾക്ക് ആലിക്കയുടെ ഛായയുടെ മുമ്പ് സ്ഥലവാസികളായ ഡ്രൈവർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു’.¹⁴ ഈ സംഭവം വിവരിച്ചു കൊണ്ട് കഥ അവസാനിക്കുന്നു.

ആലിക്കയെപ്പോലുള്ളവർക്ക് അവിടെനിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാനാവില്ല. മരം മുറിച്ചത് ഒരു നഷ്ടമാണ്. മരമെന്ന ഭൗതിക വസ്തു, സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെയും മനുഷ്യബോധത്തെയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയാമക ഘടകമായി പ്രവർത്തിച്ചു. കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ ആശയമാണ്.

4.8. ആദം: അനുഭവങ്ങൾ

ഒറ്റപ്പെടലിനെയും അതിന്റെ ദൈന്യതയെയും ആവിഷ്കരിച്ച, എസ്. ഹരീഷിന്റെ ചെറുകഥയാണ് 'ആദം'. ദുഃഖത്തിന്റെ ഹേതുവെന്താണ് എന്ന അന്വേഷണം തന്നെ മറ്റൊരു ദുഃഖമാവുന്നു. സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് (ഇസ്ലാം, ക്രിസ്ത്യൻ, ജൂത) ആദവും ഹവ്വയുമാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യർ. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യജീവി ആദമാണ്. ആദത്തിന്റെ വാരിയെല്ലിൽനിന്ന് ഹവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ആദിപിതാവും ആദിമാതാവും അവരാണ്. ആ വിശ്വാസപ്രകാരമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ, ആദ്യത്തെ ഒറ്റപ്പെടൽ നേരിടേ 1 വന്നത് ആദമിനാണ്. സമൂഹമോ കുടുംബമോ രാഷ്ട്രമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്തെ, ദൈവ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ ആദം. അതിനുമുമ്പോ അതിനുപിമ്പോ അത്തരമൊരു ഒറ്റപ്പെടലിന് ആരും വിധേയമായിട്ടില്ല. ഒറ്റപ്പെടലിന്റെകൂടി പര്യായമാണ് ആദം. ആ ഒറ്റപ്പെടൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ ഒറ്റപ്പെടലല്ല, ശൂന്യതയിലെ ഒറ്റപ്പെടലാണ്. എന്നാൽ സമകാലമനുഷ്യൻ നേരിടുന്നത് മറ്റൊരു തരം ഒറ്റപ്പെടലാണ്. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടുന്നു ¹. മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങളിലൊന്ന്, ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഉത്പാദനം നടത്താനുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ കഴിവാണ്. മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതവും വ്യവഹാരവും അവയുടെ ഉത്ഭവകാലത്ത് നിന്ന്

അധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചും ചുറ്റുപാടു കളെ തങ്ങൾക്കനുകൂലമായി മെറുക്കിയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ലോകത്തെ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചു. മൃഗങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ ഉത്പാദനപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതിന് സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് മാത്രമാണ്.

‘ആദം’ എന്ന കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ നായകളാണ്. തകഴിയുടെ ‘വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ’ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കഥകളിൽ നായകൾ കടന്നു വരുന്നു. നായകളുടെ സ്വഭാവത്തിലെ വൈവിധ്യവും മനുഷ്യനുമായുള്ള സൗഹൃദവും ‘ആദം’ ചർച്ചചെയ്യുന്നു. വുമുക്ത ഭടനായ എൻ. കെ. കുറുപ്പ് വാങ്ങിയ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായയും അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറുപ്പിനോടൊപ്പമില്ല. ഡോക്ടർ കമലേഷ്, കർഷകകോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് തോമസിന്റെ അനന്തിരവൻ റോയി, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, എന്നിവരാണ് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കിയത്. നാലാമത്തേതിനെ കൂട്ടായി എന്ന നാട്ടിൻപുറത്തുകാരൻ മോഷ്ടിച്ചു. ഈ നാല് നായ്ക്കുട്ടികളും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരുന്നു. ഒരേ ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ജീവികൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചുറ്റുപാടുകളോട് ഇണങ്ങുന്നു. വൃക്കികളുടെയോ ജീവികളുടെയോ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളാണ് ചുറ്റിലുമുള്ളത്. ഉത്ഭവ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും വിഭിന്ന അസ്ഥിത്വം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഫലിതങ്ങൾ, നായകളുടെ ധീരത തുടങ്ങിയവ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നു. നായകളുടെ ജീവിതത്തിന് സമാന്തരമായി മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. മൃഗം/മനുഷ്യൻ എന്ന ദ്വന്ദ്വം അപ്രസക്തമാവുന്നു.

4.8.1 മൃഗവും മനുഷ്യനും

സാമൂഹികമായ ഇടപെടലാണ് ഓരോ ജീവിയുടെയും സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. വിമുക്തഭടനായ കുറുപ്പ് അതിസമ്പന്നനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നായകൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കിലോ ആട്ടിറച്ചിയും പാൽ ചേർത്ത ഗോതമ്പുകുറുക്കും. ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് വിദേശ ഇനമാണ്. അവയ്ക്ക് നാടൻ നായകളുടെ ഭക്ഷണ ശീലമല്ല. കിട്ടുന്നതെന്തും കഴിക്കാറുണ്ട്. അവ കഴിക്കുന്നത് കിട്ടുകയാണ് പ്രധാനം. സാധാരണ ഒരു കുടുംബം ഒരു മാസം ഭക്ഷണത്തിനായി തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ചെലവാക്കുന്ന തുകയെക്കാൾ വലുതാണ് സമ്പന്ന കുടുംബം തങ്ങളുടെ നായകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെലവ്. ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് നായയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഇനം കൂടാണെന്ന് പണിത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ കിടപ്പുമുറിയുടെ പകുതിവരും. കൂടു പണിതത് വാസുവാശാരിയാണ്. കുറുപ്പിന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിയായിട്ടു ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. ദൂരെയിന്ന് ദിവസവും വരുത്തിയ ആട്ടിറച്ചിയും ഗോതമ്പുകുറുക്കും കഴിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന നായയെപ്പറ്റി. ജോലിയ്ക്കുപോയ വീടുകളിലും ചാരായക്കടയിലുമെല്ലാം അയാൾ വാചാലനായി. ആ നായയുടെ പേര് നൂർ എന്നാണ്. അതിനെ കുറുപ്പിന് നൽകുന്നത് ധനികയും ചെമ്പൻമുടിയുടെ ഉടമയുമായ പോളി മാത്യുവാണ്.

4.8.2. വികൃർ: വിലയുള്ള ജീവിതം

നൂറിന്റെ നാലുകുഞ്ഞുങ്ങൾ നാലു ചുറ്റുപാടുകളിൽ വളരുന്നു. പോലീസ് വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത വികൃർ ഒരു പോലീസ് നായയായി അറിയപ്പെട്ടു. തെക്കനപ്പുർ ബി.എസ്.എഫ്. ക്യാമ്പിൽ വിദഗ്ദ്ധപരിശീലനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. അവന്റെ പരിചരണത്തിനായി ഒരു പോലീ

സുകാരനെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു. കന്യാകുമാരിയിൽ ജനിച്ച, ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ വളർന്ന സുന്ദരൻ നാടാർ. സാധാരണ പോലീസുകാരനായ സുന്ദരൻ നാടാറെ വികൃത അനുസരിച്ചില്ല. തെക്കനപ്പുരിലെ മുഖ്യപരിശീലകനും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനുമാണ് യോഗീന്ദ്രൻ സിങ്. വികൃത അയാളെ മാത്രം അനുസരിച്ചു. സുന്ദരൻ നാടാർ ഒരു ഭൂതനെപ്പോലെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. മൂന്നുമാസം തെക്കനപ്പുരിലെ തെരുവുകളിൽ, തന്റെ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും പറ്റിയുള്ള ഓർമകളുമായി അലഞ്ഞു നടന്നു. നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ആറ് മാസത്തേക്ക് സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. നാട്ടിൻപുറത്ത് ജനിക്കുകയും താഴ്ന്ന കേഡറിലുള്ള ജോലിയെടുക്കുകയും സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയും ചെയ്ത സുന്ദരൻ നാടാർ, അകാരണമായാണ് വെട്ടയാടപ്പെട്ടത്. നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അയാൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നു. നിസാര കാരണങ്ങൾ ചുമത്തി അയാളെ കുറ്റവാളിയാക്കുന്നു. ശിക്ഷിക്കുന്നു. ‘മീശയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഭീരുവിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച പോലീസുകാരൻ’ തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങളും ‘. ജാതി, മതം, നിറം, തൊഴിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭജനം ശക്തിയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് ബ്യൂറോക്രസി. അതിന്റെ ഇരയാണ് സുന്ദരൻ നാടാർ.

തന്റെ സർവീസ് ജീവിതത്തിനിടയിൽ നിരവധി മോഷ്ടാക്കളെ വികൃത പിടിച്ചു. പേരും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിച്ചു. എല്ലായിടത്തുനിന്നും പ്രശംസ മാത്രം. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് താഴെവീണ് വികൃതിന്റെ നട്ടെല്ല് പൊട്ടി. ദീർഘനാശവിശ്രമം. ശിഷ്ടകാലം വീൽചെയറിൽ. വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞ വികൃതിനോടും പരിശീലകൻ ജനാർദ്ദനനോടും സേനയ്ക്കുള്ളിൽ പലർക്കും പകയുണ്ടായിരുന്നു. വികൃതിന്റെ അന്ത്യം ആരെയും

വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാന പരിശീലകനായ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനാർദ്ദന നോടുള്ള പലരുടെയും പക അതിന് കാരണമായി. ആ രംഗം ഇപ്രകാരം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഇൻസ്പെക്ടർ ജനാർദ്ദനൻ സർവ്വീസിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടതിന് പിറ്റേന്ന് പുലർച്ച പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പുറത്തെ കശുമാവിൽ വികൂറിന്റെ ജഡം തൂങ്ങിയാടി. ജീവനോടെ തോലുരിയാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെയും കണ്ണ് തുരക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു.”¹⁵ അതിക്രൂരമായ ശിക്ഷയാണ് വികൂറിന് വിധിച്ചത്. പ്രതികളോട് അവൻ ചൊരിഞ്ഞ ക്രൂരതയോളം അത് വരും. ആരോഗ്യവും കഴിവുമുള്ള കാലത്ത് ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പോലീസുകാർ, അധികാരികൾ എന്നിവരുടെ ദാരുണാന്ത്യമാണ് പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നത്. നല്ല കാലത്ത് എത്ര വലിയ അന്യായവും പ്രവർത്തിക്കും. കരുണയില്ലാത്തവിധം പെരുമാറും. വികൂർ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ചുമതലയാണ് നിർവഹിച്ചത്. എന്നാൽ പാവങ്ങളോട്, സാധാരണ മോഷ്ടാക്കളോട് പെരുമാറിയത് അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരമായാണ്.

4.8.3. ആർതർ : ചുറ്റുപാടുകളോട് ഇണങ്ങിയവൻ

വികൂറിന്റെ കൂടെപ്പിറപ്പായ ആർതറിനെ കുട്ടായി മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടു പോയി. അയാൾ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തുകാരനാണ്. കുറുപ്പിന്റെ കാര്യമായ പരിചരണത്തിന് കീഴിലാണ് ആർതർ വളർന്നത്. എന്നാൽ കുട്ടായി അവനോട് കാട്ടിയത് ക്രൂരതയാണ്. പട്ടിണിയ്ക്കിട്ടു. പനിപിടിച്ച് ചത്തുപോകാവുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി. ‘മരണത്തിന്റെ മണം പിടിച്ചെത്തിയ മണിയനീച്ചകൾ ചുറ്റും കൂടി’യെന്നാണ് കഥയിലെ പരാമർശം. കുട്ടായി ആർതറിനെ കെട്ടിയിട്ടു. കുളിപ്പിക്കാതെ ദീർഘനാൾ അവിടെക്കിടത്തി. കഴുത്തി

നു ചുറ്റും കയർകുരുങ്ങി വ്രണം വന്നു. എന്നാൽ അത്ഭുതം കണക്കെ വ്രണം ഉണങ്ങി. അവർ ജീവിച്ചു. ബന്ധനത്തിൽനിന്ന് മോചിതനായ ആർതർ ദൂരേയ്ക്ക് ഓടിയകുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിൽ പലരെയും കടിച്ചു. പിന്നീട് തെരുവുപട്ടികളെ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഭ്രാന്തും പേയും ഇളകിയതു പോലെ പെരുമാറി. വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ് പട്ടി പിടുത്തക്കാർ വരികയും തെരുവുപട്ടികളെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു; വീട്ടിൽ വളർത്തിയ നായ്ക്കളെയും വെറുതെ വിട്ടില്ല. അപരാധിയും നിരപരാധിയും സംശയത്തിന്റെ ഇരകളായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. സംശയിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല. ആർതർ കൊല്ലപ്പെടും വരേയ്ക്കും മറ്റു നേകം നായകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. സംശയങ്ങൾ ചെന്ന് വീഴുന്നത് ആരുടെ മേലാണെങ്കിലും അയാൾ ആക്രമിക്കപ്പെടും. മനുഷ്യർക്കിടയിലും ഈ പ്രവണതയുണ്ട്. പേര്, വേഷം, മതം, ജാതി ഇതൊക്കെ വേട്ടയാടപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളാകുന്നു. നിയമപാലകർ മാത്രമല്ല നിയമലംഘകരായ ആൾക്കൂട്ടം പോലും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നു. ദുരഭിമാനകൊലകൾ, ആൾക്കൂട്ട അതിക്രമങ്ങൾ, വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ എന്നിവ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. പട്ടി പിടുത്തക്കാരുടെ ചെയ്തികൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രതീകമാണ്. ആർതർ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല. നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

4.8.4. ജോർദാൻ: ലൈംഗികസ്വാതന്ത്ര്യം

മൂന്നാമത്തെ നായ്ക്കൂട്ടിയെ സ്വന്തമാക്കിയത്, കർഷകകോൺഗ്രസ്സ് നേതാവ് ഐസക് തോമസിന്റെ ബന്ധു റോയ് ആണ്. ജോർദാൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ജോർദാൻ വളർന്നു. വിശാലമായ വീടും പുറയിടവും. നല്ല ഭക്ഷണം. പക്ഷേ വീടിനു പുറത്തു വിടില്ല. അതിഥികളോ അപരിചിതരോ ആ

വീട്ടിലേക്ക് വരാറില്ല. അതു കൊണ്ടുതന്നെ അവൻ കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നില്ല. സ്വന്തം ഭാഷ മറന്നുപോയോ എന്ന് അവൻ സംശയിച്ചു. കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തടിച്ചുവീർത്തു. ലൈംഗികാസക്തി വരുമ്പോൾ അവൻ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടു. കുറ്റൻ മതിലിനു പുറത്ത് അടക്കം പറയുന്ന തെരുവുനായ്ക്കളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കൽ കുന്നിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയ ജോർദാൻ മടങ്ങിവന്നില്ല. അതിന് കാരണമുണ്ട്. വീട്ടിൽ എല്ലാ സുഖസൗകര്യത്തിന് നടുവിലും സർഗാത്മകമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പുറം ലോകവുമായുള്ള സ്വാഭാവിബന്ധം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. വന്യമായ ഒറ്റപ്പെടൽ അവനെ പൊതിഞ്ഞു. തെരുവുനായ്ക്കൾപോലും ലൈംഗികസുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് അപകർഷതാബോധമുണ്ടാക്കി. സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജന്മവാസന. മറ്റെല്ലാ സന്തോഷങ്ങളുടെയും മുകളിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് സ്ഥാനം. മനുഷ്യനും മൃഗവുമെല്ലാം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ലൈംഗികത, പാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ജോർദാനിൽ അസംതൃപ്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കുടികൊള്ളുന്നു.

4.8.5. കാൻഡി: നിസഹായതയുടെ പ്രതീകം

നായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ അഭയം തേടുന്നു. കാൻഡിയെ വളർത്തിയത് ഡോ. കമലേഷ് ആണ്. അയാൾ ഒരു അരാചകവാദിയാണ്. എന്നാൽ കാൻഡിയെ പരിചരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി. ക്രമേണ സ്വയം ഭക്ഷണമെടുത്തു കഴിക്കാൻ കാൻഡി പരിശീലിച്ചു. അവർ തമ്മിൽ ചങ്ങാത്തത്തിലായി ഡോക്ടർ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ‘മൈ ബ്രദർ, ഹി ഈസ് എ ഡോഗ്’ - എനിക്കൊരു ബന്ധുവേയുള്ളൂ’ എന്ന് കാൻഡിയെപ്പറ്റി അഭിമാനിച്ചു. എന്നാൽ കമലേഷിന്റെ വിവാഹശേഷം കാര്യങ്ങൾ മാറി. ഭാര്യയ്ക്ക്

കാൻഡിയെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. കമലേഷ് അവനുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നതും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. കാൻഡി അവരെയെല്ലാം സ്നേഹിച്ചു. കമലേഷിന് മക്കൾ ജനിച്ചു. അവരും കാൻഡിയോട് ഇടപഴകി. കുട്ടികൾ അപകടത്തിൽ പെടാൻ ഇടവരുമ്പോൾ കാൻഡി ഉറക്കെ കുരയ്ക്കും. അമ്മയെ വിവരം അറിയിക്കും. അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. കമലേഷിന് ജോലിയിൽ സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ചു. കാൻഡിയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവസരം ഇതുതന്നെ. അവനെ മൃഗഡോക്ടറുടെ അരികിലെത്തിച്ചു. കമലേഷും കുടുംബവും മടങ്ങി. അന്യദേശത്ത് വച്ച് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും കുസൃതികൾ ഒപ്പിക്കുമോ, അപകടത്തിൽപെടുമോ, എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കാൻഡി നോക്കിനിന്നു. തന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അവന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡോക്ടർ വേദനിപ്പിക്കാത്ത മരണം അവന് നൽകി. മനുഷ്യനെ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മൃഗങ്ങൾ. ഡോ. കമലേഷ് ഒറ്റയാനായി ജീവിച്ച കാലത്ത് അയാൾക്ക് കൂട്ടായിരുന്നു കാൻഡി. ഭാര്യയ്ക്ക് കാൻഡിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ അവളെയും സ്നേഹിച്ചു. മക്കളെ അപകടങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ കാൻഡി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ദയാവധത്തിന് ഇരയാവുന്നു. ഭൂതകാലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സ്നേഹിക്കുകയും അർപ്പണമനോഭാവം പുലർത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു ജന്തു - സൂചിമുനയിൽ അവസാനിക്കേ ജീവൻ മാത്രമായി മാറുന്നു. ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നു. കൊല്ലപ്പെടുമ്പോഴും വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് തന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആരോടും പരിഭവിക്കുന്നില്ല. വാർദ്ധക്യകാലത്തെ രക്ഷിതാക്കളുടെ അവസ്ഥയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണോ ഈ കഥയെന്ന് നിശ്ചയമില്ല.

വികൃത എന്ന പോലീസ് നായ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആർത്തർ തെരുവു നായ്ക്കളോടൊപ്പം ചേർന്ന് അതിജീവിക്കുകയും കാൻഡി ദയാവധത്തിന് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വലിയ സൗകര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ച ജോർദാൻ അതുപേക്ഷിച്ച് മലമുകളിലേയ്ക്ക് പായുന്നു. മൃഗജീവിതത്തിന് സമാനമായ സംഘർഷമാണ് മനുഷ്യനും നേരിടുന്നതെന്ന യുക്തിയാണ് കഥയിലുടനീളം പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

4.9. കന്യക ടാക്കീസിലെ ആസക്തികൾ

പുതിയ തലമുറയിലെ ശ്രദ്ധേയനായ എഴുത്തുകാരനാണ് പി.വി. ഷാജികുമാർ. വർത്തമാനത്തിന്റെ നേരനുഭവങ്ങളും ഗൃഹാതുരതയുടെ മഴ തണുപ്പും സമന്വയിപ്പിച്ച് കഥകളുടെ സമാഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് 'കിടപ്പറ സമരം' വായനക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. സങ്കീർണ്ണമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളെ, വ്യക്തിയും സമൂഹവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനെ, ജീവിത കാര്യങ്ങളെ ആവിഷ്കരിച്ച കഥകൾ. ആഖ്യാനത്തിന്റെ നൂതനമായ ശൈലിയും പ്രമേയങ്ങളിലെ വൈവിധ്യവും ഓരോ കഥയെയും മികച്ചതാക്കുന്നു. എല്ലാ കഥകൾക്കിടയിലും അവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അദൃശ്യമായ ഒരു നൂലിഴ കടന്നുവരുന്നു ¹. കിടപ്പറ സമരത്തിലെ മനോഹരമായ കഥയാണ് 18+. 'കുയ്യാലി' എന്ന ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തെയും ഗ്രാമവാസികളെ സ്വാധീനിച്ച - കന്യക ടാക്കീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള ആഖ്യാനമാണ്. ഒരുകാലത്ത് കുടുംബമായി ചെന്നു കാണാൻ കഴിയുന്ന സിനിമകളും പിൻക്കാലത്ത് അശ്ലീല സിനിമകളും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട തീയറ്റർ. അതിനുശേഷം ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനാലയമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. രൂപമാറ്റം വന്ന് വിശുദ്ധിയുടെ ആവരണം ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ചില ദുരുഹതകൾ അവിടം വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല. കന്യക ടാക്കീസ് ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ചി

രുന്ന അശ്ശീല സിനികളിലെ നടീമാരുടെ ഗദ്ഗദങ്ങളും കാമാസക്തിപൂർവ്വമായ നടന്മാരുടെ ആക്രോശവും ചില നേരങ്ങളിൽ പ്രതിധ്വനിച്ച് പള്ളിയിലെ വികാരിയായെത്തുന്ന മൈക്കിളച്ചനെ പിന്തുടരുന്നു. സ്ഥലകാലഭ്രമം പിടിപെട്ടവനെപ്പോലെ അച്ചൻ പെരുമാറുന്നു.

താനകപ്പെട്ട മാനസികാവസ്ഥ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല എന്ന സത്യം അച്ചനെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ തിയറ്ററിന്റെ ഉടമയായ കോബ് മടങ്ങിയെത്തി ഒരു വിസിപി സിസ്റ്റം അച്ചന് കൈമാറുന്നു. രൂപദിവസം കൊണ്ട് അച്ചന്റെ മനോരോഗം മാറുന്നു. വിസിപിയിലൂടെ മുമ്പ് തന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയ സിനിമാ രംഗങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് അച്ചന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചത്. കഥയും അവിടെ തീരുന്നു. ഇതിലെ കഥാപാത്രവും അവരവരുടെ ഇടം ഉറപ്പിക്കുകയും വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലിടം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

4.9.1. കൂച്ചാലിയുടെ സങ്കടങ്ങൾ

കൂച്ചാലി എന്ന ഗ്രാമം സാധാരണക്കാർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. കുടിയേറ്റം നടക്കുകയും അതിലൂടെ അവിടെയെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം അവരുടെ വിനോദ വേളകളെ ആഘോഷിപ്പിച്ചത് കന്യക ടാക്കീസിലാണ്. നല്ല സിനിമകൾ കൂടുംബങ്ങളെ തിയറ്ററിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. എന്നാൽ 1980-ൽ ഉയരം കൊടിയ വരൾച്ചയാണ് ജനങ്ങളെ ദരിദ്രരാക്കി. ദാരിദ്ര്യത്തിനിടയിൽ സിനിമ കാണുകയെന്നതുപോലും എളുപ്പമല്ലാതായി. ഗ്രാമീണ മേഖലയെന്ന നിലയിൽ സാമ്പത്തികരംഗത്ത് ആ വരൾച്ച ഓരോ വ്യക്തിയെയും ബാധിച്ചിരിക്കും. കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും കാർഷിക അനുബന്ധ തൊഴിലുകളും തകർന്നു. വരുമാന മാർഗ്ഗം അടഞ്ഞു അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തിയറ്റർ

പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു ദുഷ്കരമായി. തൊഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും പെരുകിയാൽ പിന്നെ സിനിമ ആർ കാണാനാണ് ? ഉയർന്ന പണം മുടക്കി സിനിമകൾ എടുക്കുന്നതിനുപകരം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമായ 'എ' പടങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ യാക്കോബ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആ '1985 ആഗസ്റ്റ് 15-ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ 'എ'യെ വട്ടത്തിലിട്ട് മദനരാഗങ്ങൾ എന്ന സിനിമ പോസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ മുന്നിലുയർന്നു. നായിക അടിപ്പാവായ മാത്രമുടുത്ത് റോസ് ലിപ്സ്റ്റിക് കണ്ണിനും ചുറ്റും പുരട്ടി കൂതാലിയെ മദാലസയായി നോക്കി. വിശപ്പുമറന്ന് കൂതാലിയിലെ ജനത കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിപ്ലവം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വയറ്റിലെ കത്തലിനെക്കാളും തൃഷ്ണയുടെ പിടിച്ചിലാണ് വലുതെന്ന് കൂതാലിയുടെ മക്കൾ കാരൽ മാർക്സിനോടു പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും വീടൊഴിയുന്ന ഉച്ചയിലെ പന്ത്രണ്ടുമണിനേരം, വൃദ്ധന്മാർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കു കയറി. അയലത്തെ ചേച്ചിയും വീട്ടുവേലക്കാരിയും മുതലാളിയുടെ ഭാര്യയും കൂതാലിയിലെ അശാന്ത മനസ്സുകളെ സമാധാനപ്പെടുത്തി".¹⁶ പരസ്യമായി നിഷിദ്ധവും രഹസ്യമായി സ്വീകാര്യവുമായ ഒന്നായി ലൈംഗികതയും ആസക്തികളും പരിണമിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ കാണാം. ഇത്തരം സിനിമകളുടെ പ്രദർശനം യാക്കോബിനെയും കുടുംബത്തെയും തകർത്തു. യാക്കോബിന്റെ മൂന്നു പെൺകുട്ടികൾ ഒളിച്ചോടുകയും മനപ്രയാസം മൂലം ഏറെ വേദനിച്ച് ഭാര്യ കത്രീന ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. 'കമ്പ്യൂട്ടർ'യെറിയുന്ന പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമാണ് താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തമെന്ന് യാക്കോബ് മനസ്സിലാക്കുന്നു.

അങ്ങനെ തീയറ്റർ പള്ളിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഇതിന് ചില ന്യായീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു. പള്ളിയും ടാക്കീസും തമ്മിൽ എന്ന്

വ്യത്യാസം? രീടത്തും ആളുകൾ പോകുന്നത് മനശാന്തിലഭിക്കാനാണ്. ചെറിയ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ശരീരം പുറത്തു കാണിക്കേണ്ടിവന്ന നടിമാർ സിനിമയിലൂടെ വന്നുപോയ തീയറ്ററാണ്. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാമണിഞ്ഞ് കുയ്യാലിപ്പള്ളിയായി അത് മാറി. പാപത്തിൽ നിന്ന് പുണ്യത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം ചെറുതാണ്.

4.9.2. ആണധികാരം

സിനിമകളിലെ ബലാൽക്കാരരംഗങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ നിലവിളികളും സീൽക്കാരവും അച്ഛനെ പിന്തുടരുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. തീയറ്ററായാലും ആരാധനാലയമായാലും അവിടുത്തെ സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. 'എ' പടങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അതിനുമുമ്പും അതിനുശേഷവും നടിമാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നതാണ് സത്യം. കഥയിലുടനീളം മൈക്കിളച്ചൻ കേൾക്കുന്നതും ആ നിലവിളികളാണ്. തീയറ്റർ മാറ്റി പള്ളിവന്നാലും ആ ശബ്ദം നിലയ്ക്കുന്നില്ല. സെക്സിൽ നിന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് ചുവട് മാറി എന്ന് മാത്രം. പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ശബ്ദമുയർത്താൻ അധികാരിമില്ല. 'എ' എന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് മാത്രമുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്നാൽ അവിടെയും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. പുരുഷന്മാർ -യുവാക്കളും കൗമാരക്കാരും അവരാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ. ആരാധനാലയങ്ങളിലും മതാധികാരസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ കാഴ്ചക്കാരോ കേൾവിക്കാരോ മാത്രമാണ്. അതിനുമപ്പുറം പോകാൻ മതങ്ങൾ അനുവദിക്കാറില്ല.

അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ലൈംഗികതയുടെ രഹസ്യസങ്കേതമായാണ് കയ്യലിക്കാർ കന്യക ടാക്കീസിനെ കത്ത്. തീയറ്റർ പൂട്ടിയപ്പോൾ പ്രായമായവർ വിശന്നിരുന്നു. മക്കൾ കൊടുവച്ച കഞ്ഞി അവർ കുടിച്ചില്ല. ചെറുപ്പ

ക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ ചാരായത്തിനായി പരക്കിമാവിന്റെ തോപ്പുകളിലേക്ക് പാഞ്ഞു. തീയറ്ററിലെ സീറ്റുകൾ സങ്കടം കൊണ്ട് വിങ്ങിപ്പൊട്ടി ഇപ്രകാരം ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് വിശദീകരിച്ചത്.

ഒരേസമയം ലൈംഗികതയും ജീവിതകാമനകളും ഭക്തിയും വിശ്വാസവും മനുഷ്യജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കഥയാണ്. സാമ്പത്തികമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം. വരൾച്ചയും തൊഴിലില്ലായ്മയും ഒരു നാട്ടിലെ സിനിമ സംസ്കാരത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു. അപവാദ പ്രചരണങ്ങളിലൂടെ തീയറ്റർ ഉടമയുടെ കുടുംബം തകരുന്നു. തീയറ്റർ പള്ളിയായപ്പോൾ അവിടെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മൈക്കളച്ചൻ യുവാവാണ്. എത്ര അടക്കിവെച്ചാലും പുറത്തുവരുന്ന തൃഷ്ണയുടെ പ്രതിനിധാനം. അടക്കിവയ്ക്കലുകളാണ് പെട്ടെന്നുള്ള പൊട്ടിത്തെറിയുടെ അടിസ്ഥാനം പള്ളിയിൽനിന്നു കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ മിക്കതും ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴുള്ള നിലവിളികളാണ്. ലൈംഗികതയും ലൈംഗികകുറ്റകൃത്യവും രാണെന്ന സത്യം മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ സംസ്കാരം വളർന്നിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീ, ശരീരം മാത്രമാണെന്നും അത് കുട്ടിയായാലും കൗമാരക്കാരിയായാലും വൃദ്ധരായാലും യുവതിയായാലും ആ ശരീരം ഒരു 'അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്കു'പോലെ വിഹരിക്കാനുള്ള ഇടം മാത്രമാണെന്നും വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് നവഉദാരീകരണ കാലം. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥയാണ്

18+.

4.10. ആനന്ദത്തിന്റെ വഴികൾ

വിലകൂടിയ ബ്രാൻഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്ന സമൂഹമാണ് ഇന്നത്തേത്. വിനോയ് തോമസിന്റെ ആനന്ദ ബ്രാൻഡ് എന്ന ചെറുകഥ ഇതിലേക്ക് വിരൽ ചൂട്ടുന്നു. വസ്ത്രവും ചെരിപ്പും ബാഗും ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടേത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണ്. സാമൂഹ്യപദവിയുടെയും അന്തസ്സിന്റെയും മാനദണ്ഡമായി ഇവയുടെ ഉപഭോഗം മാറുന്നു. തദ്ദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മുന്നോ നാലോ ഇരട്ടി വില കൊടുക്കേ 1 വരുന്നു. ജീവിതച്ചെലവിന്റെ പ്രധാനഭാഗം ഇതിനുവേ 1 വിനിയോഗിക്കുന്നു.

കൈപ്പിരിയൻ നാരായണന്റെയും യശോദയുടെയും മകനായ നിജേഷ് ആണ് ആനന്ദ ബ്രാൻഡനിൽ നായകൻ. ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന യുവാവ്. അയാളുടെ ജനനവും വളർച്ചയും ബന്ധങ്ങളും വിവാഹവും വിവാഹാനന്തര ജീവിതവും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. സിറ്റ്സർലിൽ ആൻമരിയ ടോമിനെ, എറണാകുളത്ത് കൂട്ടുകയും വിവാഹിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സിറ്റ്സർലിൽ ലൂസാനിൽ താമസം മാറ്റി. നിരാശനായ രാജേഷ് അമേരിക്കയിലും, ട്രോക്യോവിലും ബാലിയിലും ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലും ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു. ബ്രാൻഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തനാണെന്നും അതൊരു ജീവിത ചര്യയാണെന്നും അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. ആത്മീയതയും ബ്രാൻഡ് ആസക്തിയും ചേർന്ന് 'ബ്രാൻഡ് മീയത്' എന്നൊരു ചിന്താധാര രൂപം കൊള്ളുന്നു. നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളെയും സ്ഥലങ്ങളെയും സംഭവങ്ങളെയും കോർത്തെടുക്കുന്ന ആഖ്യാനശൈലി. കണ്ണൂരിലെ പ്രദേശിക നാട്ടുഭാഷയും നാട്ടാചാരങ്ങളും കടന്നു വരുന്നു.

തരികളുടെ ഗ്രാമമാണ് കഥയുടെ പരിസരം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നെയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഉത്പാദന ബന്ധം എന്നിവ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. നെയ്ത്തുകാരും ചരിത്രവും ചാലിയവംശ പാരമ്പര്യവും കടന്നുവരുന്നു. ആഗോളീകരണകാലത്ത് നെയ്ത്ത് തൊഴിൽ രംഗം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.

4.10.1. ബ്രാൻഡ് സംസ്കാരം

ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവായ നിജേഷ് പുതിയ തലമുറയുടെ പ്രതീകമാണ്. ഏത് വഴിയിലൂടെയും പരമാവധി ആനന്ദം കൈത്തുക എന്നതാണ് ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക യുക്തി. ആനന്ദം എന്നാൽ പണം നിർണ്ണയിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ, പണം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ, സേവനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചേരുന്ന ആസക്തിയാണ്. കടംവാങ്ങിയും ലോണെടുത്തും ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുന്നു. തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ എന്തു എന്ന ചോദ്യം അപ്രസക്തമാവും വിധം കടം നമ്മെപൊതിയുന്നു. വയൽമുത്തപ്പൻ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽനിന്ന് നിജേഷ് അയ്യായിരം രൂപ വായ്പയെടുത്തു. ശീതീകരിച്ച വസ്ത്ര ശാലയിൽ കയറി ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ബ്രാൻഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ, ചെരുപ്പുകൾ, ബെൽറ്റ് എന്നിവ സ്വന്തമാക്കിയത് ആ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ്. നിജേഷ് താമസിക്കുന്ന തെരുവിന് ഈ രീതി പരിചിതമല്ല. അധിക വരുമാനമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല അവർ. തുണിക്കമ്പനിയിൽനിന്ന് 500 രൂപയ്ക്ക് വിലകുറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ ഒരു വീട്ടിലെ ആളുകൾക്കെല്ലാം മുന്നോന്നാലോ കൊല്ലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ നിജേഷ് ഈ ചരിത്രത്തെ തിരുത്തുന്നു. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവ

നായതുകൊണ്ട് അടിമുതൽ മുടി വരെ ബ്രാൻഡ് വേണം. അതാണ് തീരുമാനം. നിജേഷിന്റെ അച്ഛൻ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ആസ്വദിച്ചും ആഘോഷിച്ചും ജീവിക്കലാണ് പ്രധാനം. ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകാൻ അപ്പോഴാണ്. ജീവിതം എന്നത് വെറുതെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല, ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണ്. ആഘോഷത്തിന് അതിരുകളില്ല. ഇതാണ് നിജേഷിന്റെ പ്രതികരണം. സ്വന്തം മകൻ ജോലി ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കിയാൽ അച്ഛന് അത് അഭിമാനമാണ്. ആ പണം എങ്ങനെ ചെലവാക്കിയാലും പ്രശ്നമില്ല. നഷ്ടവുമല്ല. ആ പണത്തിൽ അധ്വാനമുണ്ട്. വിയർപ്പും വേദനയുമുണ്ട്. എന്നാൽ വായ്പയെടുത്ത പണം സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ചെലവിടുന്നത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കടമെടുത്താൽ എത്രനാൾ ഇങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന ചോദ്യം പ്രധാനമാണ്. പട്ടിയെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ തനിക്കാവില്ല എന്ന മറുപടിയിൽ അച്ഛനോടുള്ള പുച്ഛമുണ്ട്.

4.10.2. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രയാണം

ദാരിദ്ര്യത്തെ മുറിച്ചുകടക്കാൻ അധ്വാനിക്കണം. അതിലൂടെ പണം സമാഹരിക്കണം. നിജേഷിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് പട്ടിയെപ്പോലെ ജീവിക്കണമെന്നതാണ് തന്റെ പൂർവ്വികർ. അവർക്ക് സുഖഭോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. മനസ്സിലാക്കുകയുമില്ല. ഇന്നത്തെ ദാരിദ്ര്യം കുറേക്കൂടി സങ്കടകരമാണ്. അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസവുമാണ്. ദരിദ്രനായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വ്യക്തികൾ മടിക്കുന്നു. സാമൂഹികംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ കാരണമായ വസ്ത്രത്തെയും ആഭരണങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്നു. നിജേഷ് ഇപ്രകാരമൊരു സ്വത്വപ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നു.

അവന്റെ സുഹൃത്തും കഠിനാധ്വാനിയുമാണ് പ്രശാന്ത്. സ്കൂൾ, പ്ലേസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ നല്ല വിജയം നേടി ബി എസ് സി യ്ക്ക് ചേർന്ന്

പഠിച്ചു. കോച്ചിംഗിനു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു പോയില്ല. പഠനത്തോടൊപ്പം നെയ്ത്തു തൊഴിലിൽ പ്രാവീണ്യം നേടി. പ്രശാന്തിന്റെ സ്വഭാവ മഹിമ അയൽക്കാരി അനിഷ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവൾ തന്നെ പ്രണയിക്കുന്നതായി അയാൾ അറിയുന്നു. അതു സ്വപ്നം കൂടുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾ തള്ളിനീക്കുന്നു. അവളുടെ വീട്ടുകാരുമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിജേഷിനെ ആശ്രയിച്ചു. നിജേഷ് പണം കടം വാങ്ങുന്നതും അത്യാവശ്യസമയത്ത് സഹായം ചോദിക്കുന്നതും പ്രശാന്തിനോടാണ്. പ്രശാന്ത് ആഡംബരപ്രിയനല്ല. പ്രശാന്തിന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് വരുന്ന നിജേഷിനെ അവനിഷ്ടവുമാണ്. നിജേഷിന് പ്രായത്തിന്റേതായ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുമധികം സ്വഭാവദുഷ്ടമുണ്ട് പ്രശാന്തിനറിയാം. അശ്ശീലമില്ലാത്ത ശുദ്ധപ്രണയമാണ് തന്റേതെന്ന് അയാൾ ആഹ്ലാദിച്ചു. എന്നാൽ പ്രശാന്ത് അറിയാതെ മറ്റൊരു ബന്ധം പൂവിട്ടു തുടങ്ങി. അനിഷയും നിജേഷും തമ്മിലായിരുന്നു അത്. ഒരു ദിവസം അനിഷയുടെ മുറിയിൽ നിന്നും ഉന്നത ബ്രാൻഡിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നിജേഷ് ഓടിപ്പോയത് പുറത്തറിഞ്ഞു. വീട്ടുകാർ രൂപേരുടെയും വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു. മൂല്യങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഈ രംഗത്തിലൂടെ സാധിക്കും. അനിഷയുടെ വീട്ടുകാരുമായി അടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രശാന്ത് നിജേഷിന്റെ സഹായം തേടിയത്. അനിഷയുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം അവളുടെ വീട്ടിലരിയുമ്പോളുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും വിവാഹം എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാനുമാണ്. എന്നാൽ വിജേഷ് വഞ്ചിച്ചു. തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ പണം കൊണ്ട് വിലകൂടിയ ബ്രാൻഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി ധരിച്ചു. അതിൽ ആകൃഷ്ടയായ അനിഷയോടൊപ്പം ശയിച്ചു. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വിജേഷ് വാങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ

കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. പരസ്പര വിശ്വാസം, ബന്ധങ്ങളിലെ സുതാര്യത, ആത്മാർത്ഥത എന്നിവയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അപചയങ്ങൾ ഇതിലൂടെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു. സൗഹൃദവും സ്നേഹവും കാപട്യമായി മാറുന്നു. പുതിയ തലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയായ വിജേഷ് പുതിയ തലമുറയുടെ ഭാവുകത്വത്തിലേക്ക് ഇതേവരെ എത്തിപ്പെടാത്ത പ്രശാന്തിനെ കബളിപ്പിക്കുന്നു. നിജേഷ് അനിഷയെ സ്നേഹിക്കുന്നതോ അവർ ശരീരം പങ്കിടുന്നതോ അവരുടെ സ്വകാര്യതയായിരിക്കാം. എന്നാൽ തന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിന്റെ കാമുകിയെ അയാൾ അറിയാതെ പ്രാപിക്കുകയും വിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന വാക്കുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നൈതികമായ ചില പ്രശ്നമുണ്ട്. അനിഷ്-നിജേഷ് ബന്ധം പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശാന്തിനോട് നിജേഷ് പ്രതികരിക്കുന്നു. നീയെന്തെന്നെടാ വെല്ലാ റിരിക്കുന്നത് നിനക്കെന്നാ പറ്റേ' ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ താൻ മരിച്ചുപോയോ എന്ന് പ്രശാന്ത് സംശയിക്കുന്നു.

“അനിഷേനെ നീതന്നെ കയിച്ചോ. നല്ല കുട്ടിയാ. പക്ഷേ, എനിക്കൊളു പറ്റുല. എന്നാണോ? ഓൾക്ക് ഒരു ബ്രാന്റില്ല. ഇന്നറൊക്ക കാണണം നീ തനി നാടൻ. മംഗലാവുമ്പോ ഒരു പൊരുത്തം വേണം. ഞാനും ഓളും തമ്മിലതില്ല.”¹⁷

അനിഷയുമായുള്ള നിജേഷിന്റെ അടുപ്പം ലോകമറിഞ്ഞു. നിജേഷിന്റെ പ്രതികരണം എത്ര പുച്ഛം കലർന്നതാണ്. ശരീരത്തെ പ്രാപിക്കുക എന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു അയാൾക്ക്. അതുമാത്രമല്ല അനിഷയുടെ ഓരോ വസ്ത്രവും ബ്രാൻഡഡ് ആണോ എന്ന സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. അവളുടെ രീതികൾ തനി നാടനാണ്. ഒന്നിനും ബ്രാൻഡ്

ഇല്ലാത്തവൾ തന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയല്ല ഇത്. സൗന്ദര്യമോ ശരീരമോ, വ്യക്തിത്വമോ ഒന്നുമല്ല പ്രശ്നം. അവൾ ബ്രാൻഡഡ് അല്ല. അതാണ് തടസ്സം. എല്ലാ മനുഷ്യഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറം 'ബ്രാൻഡ്' ഒരാളുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നു. വിലകൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരാളുടെ മൂല്യമളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമാവുന്നു. ഈ സംഭവത്തോടുള്ള പ്രശാന്തിന്റെ പ്രതികരണം നിജേഷിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അനിഷ ആ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത് കഥയ്ക്ക് മറ്റൊരു മാനം നൽകി. അവൾ പറയുന്നു. “പ്രശാന്തേട്ടാ, നിങ്ങളെ വെർതെ കരയ . നമ്മക്ക് മംഗലം കയ്യിച്ചിട്ട് സുഖമായി കയ്യുന്നേന് ഇപ്പം എന്നാ തടസ്സം? നിജേഷേട്ടനും എനക്കും ഒരാഹ്മു ധയിന്, അത് കയിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങളെ ആഗ്രഹമല്ലേ മക്കളും കുടുംബോക്കെ? അയിനും ഞാനില്ലേ ഈട.”

അനിഷയും പുതിയ തലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. തന്റെ മേൽ നിജേഷിന് ഉയര ആഗ്രഹം ശമിച്ചു. പ്രശാന്തിനുവേണ്ടി പാകപ്പെടാനും തയ്യാറാണ്. അവൾക്ക് മറ്റു വഴികളില്ലാത്തതാണോ നിസഹായതയാണോ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നിജേഷിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അവൾക്കറിയാം. 'ബ്രാൻഡഡ് അടിവസ്ത്രം' പോലുമില്ലാത്ത ഒരു 'നാടനാ'ണ് താനെന്ന് നിജേഷ് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. തനിക്ക് പാകമായ ആളല്ല നിജേഷ്. ശരീരത്തോടുള്ള ആസക്തിയാണ് അവരെ ഒന്നിപ്പിച്ചത്. അത് അവസാനിച്ചു. ഇനി പ്രശാന്തിനെ വിവാഹം കഴിച്ച്, മക്കളെ പ്രസവിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ വഴിയെന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. നിജേഷിനോടുള്ള ഇഷ്ടം നിരുപാധികമാണ്. കുടുംബമോ മക്കളോ അതിൽ കടന്നുവരുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രശാന്തിനോട് ചേരുമ്പോൾ അതിൽ ഉപാധിവരുന്നു. നിലവിലുള്ള കുടുംബ സങ്കല്പത്തിന്റെ പരിമിതിയും അതാണ്. കുടുംബം നോക്കുക എന്നതാണ് വിവാഹത്തിലൂടെയുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം.

സ്നേഹം പരസ്പര ബഹുമാനം, എന്നിവയൊക്കെ അതിനു പുറകിൽ മാത്രം. പ്രശാന്തം നിജേഷും ആനിഷയെ വിവാഹം ചെയ്തില്ല.

ഭോഗാന്തര സത്യങ്ങൾ

സിറ്റ്സർലന്റ് പൗരത്വമുള്ള ആൻ മരിയ ടോമിനെയാണ് നിജേഷ് വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. ഏറണാകുളത്ത് വെച്ചാണ് അവരാദ്യം കൂടുമുട്ടിയത്. ചെരിപ്പു മുതൽ തലമുടിവരെ ഒരുപോലെ ബ്രാന്റിസം സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ യൂറോപ്പിൽപോലും അപൂർവകാഴ്ചയാണ്. ആൻമരിയ നിജേഷിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം അതു കൂടിയാണ്. പ്രശാന്തം നിജേഷും ജീവിച്ച ഗ്രാമത്തിൽ കുലത്തൊഴിലായ നെയ്ത്ത് നിലച്ചു തുടങ്ങി. ഏകാന്തതയും ആവശ്യമുള്ളതും ഉത്തരവാദിത്തപൂർണ്ണവും സൂക്ഷ്മവുമായ ജോലികളിൽനിന്ന് ആഘാദം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇതിനുകാരണം. നവദമ്പതികൾ സിറ്റ്സർലന്റിലെത്തി. ആൻമരിയ ടോമിന് വിവാഹബന്ധത്തിലുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു. ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുമായി അവൾ അടുത്തുതുടങ്ങി. അവർ ഒരു മിച്ച് കഴിയാൻ തുടങ്ങി. ലോകത്തെങ്ങും ലെസ്ബിയൻ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചത് ഇക്കാലയളവിലാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്വവർഗാനുരാഗികൾക്ക് നിയമപരമായ അവകാശം ലഭിച്ചു. കഥയിൽ അതിന്റെ സൂചനയുണ്ട്.

ലോകത്തെവിടെ ജീവിച്ചാലും മലയാളികൾ അവരുടെ തനത് പാരമ്പര്യത്തെ പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ചോറുവയ്ക്കുകയും ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൈത്തറി സാരി വരുത്തിച്ച് അത് ധരിച്ചു. വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ കൊന്നപ്പുവ്, കപ്പ, സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊടുവരുന്നു. മാർഗ്ഗം

കളിയും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. തദ്ദേശീയ മൂല്യങ്ങളും കേരളീയതയും തിരിച്ചുവരുന്നു. അശ്ശീലപ്രയോഗങ്ങളും പരസ്പരമുള്ള തെറിവിളികളും ഉയരുന്നു.

ലെസ്ബിയൻ - ഹോമോസെ ബന്ധത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തെ മലയാളികൾ പരിഹസിക്കുന്നു. ലൈംഗികതയെയും കുടുംബത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഴയ സങ്കല്പത്തിൽനിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. കേരളത്തിൽ അതിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവാസികളായ മലയാളികളും ഈ നിലപാട് സൂക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരസ്യമായി നിഷേധിക്കുകയും രഹസ്യമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുമുണ്ട്.

നിജേഷിന്റെ ദാമ്പത്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടിയുറോപ്പിലൂടെ നീളം സഞ്ചരിച്ചു. അമേരിക്കയിലേക്കും ബാലിയിലേക്കും പോയി. 'വാർ ലസ്റ്റ്' ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മൈതാനങ്ങളിലും ജലത്തിലും പാറയിടുക്കുകളിലും ധ്യാനിച്ചു. ബാലിയിലെ ആത്മീയോത്സവത്തിലും ട്രോക്യോവിലെ കാൻമെരെ ലിംഗോത്സവത്തിലും പോയി. ലനിലും ജർമ്മനിയിലും പോയി. ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിൽ ഒരു വനമേഖലയിലെ റിസോർട്ടിൽ ആയാത്ര അവസാനിച്ചു. അവിടെ അയാൾ ധ്യാനിച്ചു. ആത്മീയമായ അനുഭൂതിയാണ് ബ്രാൻഡുകളോടുള്ള അടുപ്പമെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 'ബ്രാന്റ്മീയത്വ' എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകം ആനന്ദപൂർണ്ണമാണെന്നും അവനവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആനന്ദമുണ്ടെന്നും അവൻ കണ്ടെത്തി. ജന്മം കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ബ്രാൻഡുകളാണ്. ഇതാണ് പരമമായ സത്യം. 'ബ്രാന്റ്മാവി'ന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴിയാണ് ബ്രാന്റ്മീയത്വം. വിപണിയുടെയും കമ്പോള

ആസക്തിയുടെയും പ്രതിനിധാനമായ നിജേഷ് ബ്രാന്റുമായതയുടെ ഈശ്വരനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

ആനന്ദത്തെ ഇത്പാദിപ്പിക്കാനും വിറ്റഴിക്കാനും സ്വയം അതിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനും വെമ്പൽകൊള്ളുന്ന തലമുറയാണ് ആനന്ദബ്രാന്റുനിൽ നിറയുന്നത്. ഒരേ സമയം തത്ത്വചിന്തയുടെയും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെയും ഘടകങ്ങളെ ഭദ്രമായി ചേർത്തുപിടിക്കാനും ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക യുക്തികളെ വിചാരണ ചെയ്യാനും ഈ ചെറുകയ്ക്ക് കഴിയുന്നു.

4.11. ബിരിയാണി അനുഭവങ്ങൾ

സന്തോഷ് ഏല്പിക്കാനത്തിന്റെ 'ബിരിയാണി' എന്ന ചെറുകഥ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യമാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ആഹാരം കിട്ടാതെ വിശന്ന് മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടേത് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ലോകം. വിവാഹസത്ക്കാരത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും മറവിൽ ഭക്ഷണം പാഴാക്കിക്കളയുന്ന മനുഷ്യരുമുണ്ട്. ദരിദ്രനും സമ്പന്നനും തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളിലും തൊഴിലന്വേഷിച്ചുപോയവരാണ് മലയാളികൾ. അവരുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനമാണ് നാടിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിദാനം. എന്നാൽ, കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണമേഖലയിലുൾപ്പെടെ കഠിനമായ തൊഴിലുകളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ്. പശ്ചിമബംഗാൾ, ബീഹാർ, ആസാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഇവിടെ തൊഴിലെടുക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനായി തങ്ങളുടെ വിയർപ്പും ചോരയും ദാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ. എന്നാൽ അവരോടുള്ള മലയാളിയുടെ സമീപനം

എന്താണ്? 'അന്യസംസ്ഥാനതൊഴിലാളികൾ' എന്ന് വിളിപ്പേരിട്ട് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെയും രീതികളെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നു. അധ്വാനശേഷിയെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നിർമ്മാണകമ്പനികളും ഉടമസ്ഥരും. എന്നാൽ കിടക്കാൻ നല്ല വാസസ്ഥലമോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമോ നൽകുന്നില്ല. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകുന്നതിന് കാരണം അവരാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ പൊതുരീതിയാണ്.

കിട്ടുന്ന ശമ്പളം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ് അവരിലധികവും, 'ബിരിയാണി'യിലെ നായകൻ ബീഹാർ സ്വദേശിയാണ്, ഗോപാൽയാദവ്. കാസർഗോട്ടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നു. തന്റെ ഉടമയായ കതിരേശന്റെ വീടിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ചായ്പിലെ ബെഞ്ചിലാണ് ആയാൾ കിടക്കാറുള്ളത്.¹⁸ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലാളികളും ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഗോപാൽ യാദവിന്റെ സാഹചര്യവും മറ്റൊന്നല്ല. സമ്പന്നനായ കലന്തൻഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അയാൾ ജോലിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. തന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ തുച്ഛശമ്പളത്തിന് അതികഠിനമായ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഭൂതകാലം അയാൾക്കു ധയിരുന്നു. കോൾപാടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ കൽക്കരി വീതം സൈക്കിളിൽ കെട്ടിവെച്ച് നാല്പതുകിലോ മീറ്റർ കൊടുപോണം. നൂറ്റിഅമ്പത് രൂപ രൂപ കൂലി. എന്നാൽ പോലീസുകാർക്ക് ഗുറുചിരിവ് നൽകിയും സൈക്കിളിന്റെ ട്യൂബ് മാറ്റാൻ പണം ചെലവാക്കിയും കഴിഞ്ഞാൽ പത്തു രൂപയാണ് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലിനിരക്ക് ഇപ്പോഴും പഴയതു തന്നെ. സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളോട് കടുത്ത വിവേചനവും.

കലന്തൻ ഹാജിയുടെ മകളുടെ മകന്റെ വിവാഹമാണ്. അയ്യായിരം പേർക്ക് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ. പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഒരു ലോഡ് ബസുമതി അരികൊടുവന്നു. ഗോപാൽ യാദവ് ഇതുവരെ ബസുമതി അരികൊടുള്ള ചോറ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. പണ്ട് ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹം ശമിപ്പിക്കാൻ, അമ്പതുഗ്രാം അരിവാങ്ങി അവർക്ക് നൽകി. അതിന്റെ മണം ഇഷ്ടമാണ്. സ്വന്തമായി വാങ്ങി ബിരിയാണി വയ്ക്കാനുള്ള പണം അവർക്കില്ല.

കലന്തൻ ഹാജിയുടെ പറമ്പിൽ വലിയൊരു കുഴിവേണം. കുഴിയെടുക്കാനാണ് ഗോപാൽ യാദവിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്നു. എച്ചിലിനോടൊപ്പം അതും കുഴിച്ചുമുടണം. എല്ലിൽ കഷ്ണങ്ങളോടു കൂടിയ ബിരിയാണി ഒരു കുന്നുപോലെ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് ആയാൾ കൂ. എണ്ണാൻ കഴിയാത്തവിധം വീപ്പകൾ വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. 'ദം' പൊട്ടിക്കാത്ത ബിരിയാണിച്ചെമ്പും അതിലൂടെ ധയിരുന്നു. ഗോപാൽ യാദവ് തന്റെ മകൾക്കിട്ട പേര് ബസ്മതി എന്നാണ്. വിശന്നാണ് അവൾ മരിച്ചത്. ഒരു നേരം ആഹാരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചകൾ അയാളെ തകർത്തിരിക്കുന്നു. എത്രയോപേർ പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞ, എച്ചിലായി പരിണമിച്ച, അതുമല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കാത്ത ബിരിയാണി ചെമ്പുകൾ ഒരു വലിയ കുന്നുപോലെ ഉയർന്നു വരുന്നത് കൂ. അത് മുടാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതും അയാളാണ്. ഒരു കൈക്കോട്ട് മണ്ണുകൂടി ബസ്മതിക്കു മേൽ അയാൾ ഇടുന്നു. ആ രംഗം ആരുടെയും കരളലിയിക്കുന്നതാണ്.

വൻകിട ഹോട്ടലുകളിലും വിവാഹപന്തലുകളിലും പാഴാക്കി കളയുന്ന ഭക്ഷണം, ആഡംബരഭ്രമത്തിൽപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന അനേകം വിഭവങ്ങൾ, വിശപ്പും പട്ടിണിയും അവരുടെ നിഘൂഢവിൽ ഇല്ല. ഭക്ഷണം എന്നത് ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള പോംവഴിയാണെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. കുറച്ച് കഴിക്കുക, കൂടുതൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് പുതിയ കാലത്തിന്റെത്. വിശപ്പിന്റെ തീവ്രതയിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്ന കഥയാണിത്, ശക്തമായ സാമൂഹ്യ വിമർശനവും

4.12. ലീല: സംഘർഷങ്ങൾ

കുട്ടികൾക്കെതിരായ പീഡനങ്ങളും ബാലവേശ്യാവൃത്തിയും ലോക വ്യാപകമായി അരങ്ങേറുകയാണ്. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം എന്ന് കരുതുന്ന വീടുകളിലും ലൈംഗികഅതിക്രമം നടക്കുന്നു. സ്ത്രീയുടെയും കുട്ടികളുടെയും ശരീരങ്ങളെ വിപണിമൂല്യമുള്ള ഉത്പ്പന്നമായാണ് ആഗോളവൽക്കരണം സമീപിക്കുന്നത്. ഈ മൂല്യബോധത്തെ ശക്തമായി നേരിടുന്ന കഥയാണ് ഉണ്ണി.ആർ.ന്റെ 'ലീല'.

കൊമ്പനാനയുടെ തുമ്പിക്കൈയിൽ ചേർത്തുനിർത്തി ഒരു പെണ്ണിനെ ഭോഗിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് കുട്ടിയപ്പനും പിള്ളേച്ചനും യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. അതിനായുള്ള ആനയെ കൂപ്പിടിച്ചത് വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ്. കുറ്റിപ്പുറത്തുകാരി പെൺകുട്ടിയെ തേടിപ്പിടിച്ചു. സ്വന്തം അച്ഛനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഗർഭിണിയായവൾ. പിന്നീട് ഗർഭം അലസിപ്പിച്ചു. അർപ്പൂക്കരയിലുള്ള കുടുംബം കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് താമസം മാറി. ബാലപീഡനത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നകാലത്ത് ഇതെല്ലാം നിത്യസംഭവങ്ങളാകുന്നു.

സ്വന്തം രക്തത്തിൽ ജനിച്ച, ഇളംപ്രായക്കാരിയായ മകളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും പലർക്കുമുന്നിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിതാക്കന്മാർ. ആഗോളീകരണം ബന്ധങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയെ എത്രപെട്ടെന്നാണ് തകർക്കുന്നത്. പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതോടെ കൊമ്പനാനയോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയുള്ള 'ദൗത്യ'ത്തിന് അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുന്നു. കൊമ്പനാനയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവളെ തുമ്പിക്കൈയിൽ ചേർത്തു നിർത്തി. ഒരു കുഞ്ഞി നോടുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ നെറുകയിൽ ഉമ്മ കൊടുത്തു. രൂപേരും തിരികെ നടക്കുന്നു. 'ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ അർധമാത്രയിൽ തന്റെ ഇണയെ ചേർത്ത് പിടിക്കും പോലെ നീ വന്നൊരു കൈ ലീലയെ ചുറ്റി നിന്നു. അത് ആകാശത്തേക്ക് അവളെ ഉയർത്തിയിട്ട് കൊമ്പിന്റെ മുർച്ചയിൽ രാകിയെടുത്തു. പിന്നെ കാലുകൾക്കിടയിലേക്ക് കിടത്തിയിട്ട് ഇരുട്ടിന്റെ മഹാകാരം പുറത്തു വലിയ ജീവി ഉപരിസുരതത്തിനെന്ന് പോലെ ലീലയിലേക്ക് തന്റെ ഭാരത്തെ ഇറക്കിവച്ചു.' കൊമ്പനാനയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് അവൾ പുറത്ത് വരില്ല. കഥ അതോടെ തീരുന്നു. പുറത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതു പോലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് അവൾ വീണ്ടും ഇരയാവും. പിതാവ് തന്നെ വേശ്യാവൃത്തിയുടെ ഏജന്റായിമാറും. അവളെ ഭോഗിക്കാനെത്തുന്ന കുട്ടീശ്വരൻ അതിന് തയ്യാറാവാത്തത് എവിടെയോ നന്മയുടെ കണികയുള്ളതുകൊണ്ട്. അയാൾക്ക് മറ്റൊരു ദേശവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ആ അച്ഛനോടൊപ്പം അവളെ പറഞ്ഞയക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ്.

കൊമ്പനാന ആരുടെയും ഇംഗിതത്തിന് അവളെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ തന്റെ ഇംഗിതം നടപ്പിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയുടെയും

കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെയും അർത്ഥരാഹിത്യമാണ് 'ലീല' ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

4.13. ജുറാസിക് പാർക്ക് ഒരു സിനിമയുടെ പേരല്ല

സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളോ വളച്ചു കെട്ടലോ ഇല്ലാത്ത, ഹൃദയഹാരിയായ കഥയാണ് 'ജുറാസിക് പാർക്ക്' വായന മുറിഞ്ഞു പോവാത്തവിധം ശില്പഭംഗിയോടെ കഥപറയുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് കെ.രേഖ. ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളും ഒടുവിൽ പിന്നീടു വരുന്ന വലിയദുഃഖവുമാണ് 'ജുറാസിക് പാർക്ക്'ന്റെ പ്രമേയം. ഭർത്താവിന്റെ തുച്ഛവരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന രഞ്ജിനിയും മകൾ അമ്മുവും കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. രഞ്ജിനി ഗർഭിണിയാണ്. അമ്മുവിന് പിടിവാശിയും നിർബന്ധബുദ്ധിയും ആവോളമുണ്ട്. പുതിയൊരാൾ കൂടി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അവളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന ദിവസം അമ്പതുരൂപ അവൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഡോക്ടറിന് കൊടുക്കാനുള്ള നൂറുരൂപയാണ് രഞ്ജിനിയുടെ കൈയ്യിൽ ആകെയുള്ളത്. അസാധാരണമായി അന്ന് അമ്മു വാശിപിടിച്ചു. രഞ്ജിനി അവളെ തല്ലി. രൂപേരും കരഞ്ഞു.

ആകെയു വായിരുന്ന പണം രഞ്ജിനി അവളുടെ ഡയറിയിൽ വച്ചുകൊടുത്തു. ഒന്നും മിടാതെ സ്കൂളിൽ പോയി. മടങ്ങിവരുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വീട്ടിലെത്തി വിവരം റിയിച്ചു.

'ഇവിടത്തെ കുട്ടി.. അവളെയിറക്കിയ ശേഷം പുറകോട്ടെടുത്ത സ്കൂൾ ബസ്സിലിടിച്ച്... രഞ്ജിനി റോഡിലേക്കോടി മഴ നനഞ്ഞ വഴിയിൽ ചിതറിത്തെരിച്ച സ്കൂൾബാഗ്... പുസ്തകങ്ങൾ...മായാവി സ്റ്റിക്കറോട്ടിച്ചു

ഡയറി... വീക്കടിയിൽ നിന്നും ചോരയിൽകുതിർന്ന വെള്ളക്കുപ്പായത്തിന്റെ ഇത്തിരി... സ്കൂൾ ഡയറിക്കകത്ത് പിണങ്ങിയിരുന്ന നൂറുരുപ നോട്ട് പറഞ്ഞു... ഷാന സിയാദ് ജുറാസിക് പാർക്ക് കില്ല... മകൾ മരിച്ചു, അവളുടെ പിടിവാശി അവസാനിച്ചു. മരണമാണ് കഥയുടെ പ്രമേയം. എന്നാൽ രഞ്ജിനി നേരിടുന്ന നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ കഥയിൽ കടന്നുവരുന്നു. സിയാദും വിവാഹശേഷം എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. പ്രണയം സഫലമായെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു. മിശ്രവിവാഹിതൻ നേരിടുന്ന സാമൂഹ്യാവസ്ഥയാണിത്. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രഞ്ജിനിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കൈയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് പണമില്ല. ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കാൻ സൂക്ഷിച്ച നൂറുരുപയാണ് സമ്പാദ്യം. സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല; സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശവും വേണം. സിനിമ കാണാൻ അമ്പതു രൂപ വേണമെന്ന ആവശ്യം രഞ്ജിനി നിരാകരി കുന്നത് അതുകൊണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ ഓരോ പ്രശ്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന കാരണം സാമ്പത്തികമാണ്. മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങൾ അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയു ാവുക എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലുമു ക്കിലും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉ ാവണമെന്നില്ല. വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ കാരണങ്ങൾ പലതുമു ്. ജുറാസിക് പാർക്ക് അമ്മുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ കഥ മാത്രമല്ല; പുതിയ കാലത്തെ ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളുടെ നിരാശകുടിയാണ്.

4.14. ഡ്രാക്കുള ഒരു പ്രതീകം

പരസ്പരബന്ധത്തെ ശിഥിലമാക്കുന്ന രാക്ഷസീയ മാനോഭാവമാണ് 'ഡ്രാക്കുള' എന്ന ചെറുകഥയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പരമ്പരാഗത സദാചാരത്തിന്റെയും വിശ്വാസ രാഹിത്യത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങളെ

എസ്.സിതാരയിലെ കഥാകൃത്ത് വിചാരണചെയ്യുന്നു. പുരുഷനോടും മനുഷ്യവംശത്തോടും എക്കാലവും നീതിപൂലർത്തുന്നവളാണ് സ്ത്രീ. എന്നാൽ അവൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല. നിരന്തരം അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഡ്രാക്കുളയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഭർത്താവുമായി സന്തോഷജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മധുവയസ്കയാണ്. അവരുടെ അയൽക്കാരായി പ്രശസ്ത സിനിമാതാരം ലില്ലിയും ഭർത്താവുമെത്തുന്നു. അയാൾ നായികയുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിരസന്ദർശകനായി. നല്ല സൗഹൃദം. അവളുടെ ഭർത്താവ് ഇക്കാര്യങ്ങളെ സംശയത്തോടെ കാണുന്ന വ്യക്തിയല്ല. അതിൽ അവൾ അഭിമാനിക്കുന്നുമുണ്ട്. ലില്ലിയെപ്പറ്റി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയ ലില്ലിയുടെ ഭർത്താവ് പിന്നീട് അവളിലെ തിന്മകളെ പറ്റി വാചാലനാകുന്നു. ഒരു സിനിമ താനും ഭാര്യയുമായുള്ള സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾവരെ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. ലില്ലിയുടെ പെരുമാറ്റം ഇപ്പോൾ ക്രൂരമാണെന്നും തന്റെ കഴുത്തിൽ പല്ലുകളാഴ്ത്തി ചോര ഊറ്റികുടിക്കുകയാണെന്ന് അവനും അയാൾ പരാതിപ്പെട്ടു. ഈ സങ്കടങ്ങൾക്കിടയിൽ അയൽക്കാരിയുമായുള്ള ബന്ധം ദുഃഖമായി. ഒരിക്കൽ അയാൾ അവളെ ചുംബിക്കുകയും ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം വലുതായിരുന്നു. 'സിനിമ നടീ ലില്ലിയുടെ ഭർത്താവ് സുദർശനനും അയൽക്കാരി സുമ ശ്രീധരനുമായി അഫയർ ഉണ്ട്' ഒരു സിനിമ മാഗസിനിൽ വാർത്ത വന്നു. ഗോസിപ്പുവാർത്തകൾ സ്ഥിരമായി വരുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്. മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റിയുള്ള ഗോസിപ്പുകൾ സുമ സ്ഥിരമായി വായിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സുമതന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി. സുദർശനൻ സുമയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു പാവം വീട്ടമ്മയെ കൗശലപൂർവ്വം കീഴടക്കുകയും ആ കഥ ഗോസിപ്പാക്കി അച്ചടിക്കുകയും

ചെയ്തതിനു പിന്നിൽ സുദർശനന്റെ കരങ്ങളു ാവുമല്ലോ. തന്റെ ഭാര്യയും ഒരു നടനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് മറുപടി കൂടിയാവട്ടെ ഇത് എന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കും. മനുഷ്യർക്കിടയിലെ ബന്ധം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സംശയിക്കപ്പെടുന്നത്. ആരുടെ സ്വകാര്യതയും പരസ്യമാക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത വിധം മനുഷ്യൻ അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. ഒളിക്യാമറകളിലൂടെ സ്വകാര്യത ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു. മൊബൈലുകളിൽ ചൂടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളായി അവ ഫോർവേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഗോസിപ്പ് വെബ്സൈറ്റുകളും വ്യാപിക്കുന്നു.

ഡ്രാക്കുള-ഒരു പ്രതീകമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ചോര കൂടിക്കുന്ന രാക്ഷസീയതയാണ് ചുറ്റിലും. അതിലേയ്ക്ക് വിരൽ ചൂ ാൻ ഈ കഥയ്ക്ക് കഴിയുന്നു ്.

കുറിപ്പുകൾ

1. അന്ന ലൂയിസ്‌ട്രോങ്ക്, സ്റ്റാലിൻയുഗം, സിത്താര പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കായംകുളം, 2006, പുറം 15.
2. മാധവൻ എൻ.എസ്. ഹിഗ്ഗിറ്റ്, കോട്ടയം ഡി.സി. ബുക്സ്, 1993, പുറം 73.
3. അതേ പുസ്തകം, പുറം 76.
4. അതേ പുസ്തകം, പുറം 40.
5. മധുസൂദനൻ ജി, ഭാവുകത്വം 21-ാം നൂറ്റാ ർിൽ - കറന്റ് ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2006, പുറം 154.

6. സാറ ജോസഫിന്റെ കഥകൾ, ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2016, പുറം 77-78.
7. ഗ്രേസി, ഗ്രേസിയുടെ കഥകൾ, കോട്ടയം ഡി.സി. ബുക്സ്, 2005, പുറം 207.
8. സന്തോഷ് കുമാർ ടി.കെ., കഥാകൃത്തുക്കൾ, പഠനവും പാഠവും, 2003, പുറം 66.
9. മുരളി ബി, പഞ്ചമി ബാർ, കോട്ടയം : ഡി.സി. ബുക്സ്, 2014, പുറം 24.
10. സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്ത്, ആശുപത്രികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലോകം, കൊല്ലം സങ്കീർത്തനം പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2006, പുറം. 9.
11. അതേ പുസ്തകം, (എം. കൃഷ്ണൻ നായരുടേതായി പുറം ചട്ടയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്)
12. ലാൽ എസ്. ആർ. എറണാകുളം, സൗത്ത് (ആമുഖം) കോട്ടയം, ഡി. സി. ബുക്സ്, 2010, പുറം 10.
13. അതേ പുസ്തകം, പുറം 17.
14. അതേ പുസ്തകം, പുറം 18.
15. ഹരീഷ് എസ്. ആദം, കോട്ടയം, ഡി.സി. ബുക്സ്, 2016, പുറം 30.
16. ഷാജികുമാർ പി.വി., കിടപ്പറ സമരം, കോട്ടയം, ഡി.സി. ബുക്സ്, 2012, പുറം 33.
17. വിനോയ് തോമസ്, ആനന്ദ ബ്രാന്റൻ, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ജനുവരി 7-13, 2018, പുറം 17.

18. സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം, ബിരിയാണി, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2016, ഓഗസ്റ്റ് 21-27, പുറം 16.
19. ഉണ്ണി. ആർ, ലീല, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി, 2010, ഒക്ടോബർ 31, നവംബർ 6, പുറം 25.

ഉപസംഹാരം

ഉപസംഹാരം

നവഉദാരീകരണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള സാംസ്കാരികാവസ്ഥകളെ വിശകലനം ചെയ്തും ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന നിലയിൽ നവഉദാരീകരണം സമൂഹത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കെട്ടുകയ്യുമായിരുന്നു ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഉദാരീകരണം, നിയന്ത്രിത ഉദാരീകരണം, ക്ഷേമരാഷ്ട്രം, നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരിക പ്രവണതകൾ എന്നിവയെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചു. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വിദ്യ, പരിസ്ഥിതി, സ്ത്രീ എന്നീ ഘടകങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്തരാധുനികതയും നവഉദാരീകരണവുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും മാധ്യമകേന്ദ്രീകൃത സമൂഹത്തെയും പഠനവിധേയമാക്കി. ദേശീയത, മതം, ലൈംഗികത എന്നീ ഘടകങ്ങളിൽ ഉയരെയ പരിണാമം ആരെയും അവരപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൃഷി, തൊഴിൽ സംസ്കാരം എന്നിവയിലുയരെയ പുതിയ പ്രവണതകൾ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.

മൂലധനപ്രവാഹം, സാംസ്കാരികാധിനിവേശം, ദേശീയ പരമാധികാരത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കിയയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ, വംശീയ സ്വത്വങ്ങളുടെ വളർച്ച തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തി. പ്രബന്ധത്തിലെ മുഖ്യകുത്തലുകളുടെ ക്രോഡീകരണമാണ് ഇനി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത്.

നവഉദാരീകരണം ഒരു സാമ്പത്തിക സംജ്ഞയാണ്. വ്യാപാരനയം, ഉൽപ്പാദന - സേവന മേഖലകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയെ ബാഹ്യമായി നിയന്ത്രണത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമാക്കി പരമാവധി ലാഭം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയാണത്.

ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തിമുപ്പതുകളിലെ ലോകസാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, ക്ഷേമരാഷ്ട്രമെന്ന സങ്കല്പത്തിന്റെ പിറവിയിലേയ്ക്ക് നയിച്ച ഘടകമാണ്. ജനക്ഷേമകരമായ പദ്ധതികളും സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് മേലുള്ള സർക്കാർ നിയന്ത്രണവുമായിരുന്നു അതിന്റെ രീതി. എന്നാൽ ഈ നയത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തുനിന്നും ധനകാര്യവിദഗ്ദ്ധരുടെ ഇടയിൽനിന്നും ശബ്ദമുയരുകയും നവഉദാരീകരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വതന്ത്രവ്യാപാരം, ബഹുരാഷ്ട്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിറവി, ദേശാന്തര വ്യാപാരകരാറുകൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമവാഴ്ച, സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ജനാധിപത്യം, നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത വിപണി തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെ നവഉദാരീകരണം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു. നോബേൽ ജേതാവ് മിൽട്ടൻ ഫ്രീഡ്മാൻ, ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മാർഗരറ്റ് താച്ചർ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡ് റീഗൻ എന്നിവർ നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ പ്രമുഖ സൈദ്ധാന്തികരാണ്.

കമ്പോളമാണ് വളർച്ചയുടെ പ്രതീകമെന്നും ഗുണമേന്മ, കൃത്യത, സൂക്ഷ്മത എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്താൻ സ്വതന്ത്ര വിപണിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നുമുള്ള വാദത്തിന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. ഭരണകൂടം 'വിപണി സൗഹൃദപരമായിരിക്കണമെന്നും വിപണിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ ഇടപെടലുകളായിരിക്കണം ഉദ്ദേശ്യം' എന്നും നിർദ്ദേശമുയർന്നു. വിപണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യാതൊരു നടപടിയും കൈക്കൊള്ളാൻ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല.

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, വ്യക്തികളുടെ വാങ്ങൽശേഷി, വിനിമയശേഷി എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സംഘടിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ കുറ

യ്ക്കുകയും മുതലാളിത്ത വികസനത്തിന് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് നവഉദാരീകരണമാണ്. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയിലൂടെ മാനവരാശിയുടെ പുരോഗതിയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും സേവന മേഖലയെയും ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് നവഉദാരീകരണ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

സമ്പൂർണ്ണ സ്വകാര്യവൽക്കരണവും അതിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുന്ന വ്യാപാരസംസ്കാരവുമാണ് വികസനത്തിന്റെ വഴിയെന്ന് നവഉദാരീകരണം വിലയിരുത്തി. ഗതാഗതം, ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ്, വാർത്താവിനിമയം, മാധ്യമം, ആരോഗ്യമേഖല, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു. വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാധ്യമപ്രവർത്തനം മാറി. മാധ്യമവ്യവസായമെന്ന സങ്കല്പം ശക്തിപ്പെട്ടു. ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ടി.വി., പത്ര, ഇന്റർനെറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആഗോളമാധ്യമഭീമന്മാർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും മുതലാളിത്ത അഭിരുചികളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ആഗോളമാധ്യമരാജാവായ റൂപെർട്ട് മർഡോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുടനീളം ചില സംവാദങ്ങൾ ഓർക്കാവുന്നതാണ്.

ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശനിയമങ്ങളും പേറ്റന്റ് ഉടമ്പടികളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും കലാ-സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ വിപണി താത്പര്യം മുൻകൈ നേടുകയും പ്രാദേശിക സംരംഭങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചലച്ചിത്ര വിപണിയിലേക്ക് ആഗോള കമ്പനികൾ ചുവടുറപ്പിക്കുകയും തദ്ദേശ ഭാഷ, പ്രമേയം, സമീപനം എന്നി

വയ്ക്കുമേൽ സാംസ്കാരികാധിനിവേശം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. വില കൂടിയ ബ്രാൻഡ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സാമൂഹ്യപദവിയുടെ മാനദണ്ഡമായി മാറി. പ്രാദേശിക രുചിഭേദങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ഏകതാനമായ രുചികൾ വൻകിട ഹോട്ടൽ- ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകളിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങളെ നിഷേധിച്ചും പരമ്പരാഗത സാഹിത്യ-സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞും രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത ഉത്തരായനിക, സാമ്പത്തിക സമീപനമെന്ന നിലയിൽ നവഉദാരീകരണവുമായാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കലാ-സാഹിത്യ രംഗത്തും സിനിമ-സംഗീത മേഖലയിലും ഗണ്യമായ തോതിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ തദ്ദേശീയ സിനിമാവ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയും ആഗോള സിനിമാവ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ കടന്നു കയറുകയും ചെയ്തു. ഹോളിവുഡ് സിനിമാവ്യവസായത്തിനു ലഭിച്ച പിന്തുണ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള സിനിമകൾ പ്രദർശനം നടത്താനും പ്രാദേശിക - ദേശീയ പ്രമേയങ്ങളും പശ്ചാത്തലവും സിനിമാരംഗത്തുനിന്ന് തിരസ്കരിക്കപ്പെടാനും ഇതു കാരണമായി. അധിനിവേശ ശക്തികൾക്ക് അനുകൂലമായ ആശയ പരിസരം സൃഷ്ടിക്കാനും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നു.

സാധനങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്രകരാറുകളുടെ നിബന്ധനകൾ സാംസ്കാരിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും ബാധകമായി. മാധ്യമവാർത്തകളുടെ പരിഗണന നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം പരസ്യദാതാക്കളിൽ നിക്ഷിപ്തമായി. സൗന്ദര്യവർദ്ധകവ

സ്തൂക്കൾ, വിലകൂടിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ചോദനം നിശ്ചയിക്കാൻ പരസ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്തു. പരസ്യങ്ങളിലൂടെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ എത്ര വിലകൊടുത്തും വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താവ് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയും പരസ്യങ്ങൾ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളായി വളരുകയും ചെയ്തു.

വൈവിധ്യപൂർണ്ണമായ ഭക്ഷണസംസ്കാരം ഇല്ലാതാവുകയും ലോകം മുഴുവൻ ഒരേസ്വഭാവത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം വിൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിന്റേയും പാരമ്പര്യത്തിന്റേയും ഭാഗമായ രുചിഭേദങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ആഹാരശീലവും ഇഷ്ടങ്ങളും അഭിരുചികളേയും പുനർ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

നഗരവത്കരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികളും കൃഷിഭൂമിയുടെ അളവിൽ ഗണ്യമായ കുറവു വരുത്തി. വ്യവസായം, വാണിജ്യം, വിനോദസഞ്ചാരം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഭൂവിനിയോഗം കാര്ട്ടിക മേഖലയെ ബാധിച്ചു. കാര്ട്ടികോപകരണങ്ങൾ വിത്തിനങ്ങൾ എന്നീ രംഗത്ത് സ്വകാര്യകമ്പനികൾ വേരുറപ്പിച്ചു.

കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില ലഭിക്കാതെ വരികയും വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്ത കർഷകർ അസാധാരണമായ പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇടനിലക്കാരും ഭീമൻ വ്യവസായികളും കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സമാഹരിച്ച് ഉയർന്നവിലയിൽ വിൽപന നടത്തി. കാർഷിക ആത്മഹത്യയുടെ നിരക്കിലുയരെയ വർദ്ധനവ് നവഉദാരീകരണവുമായി ചേർത്തു വായിക്കപ്പെടേ താണ്. പൊതുവേ കർഷകതൊഴിലാളികളുടെയും വിശേഷിച്ച് സ്ത്രീതൊഴിലാളി

കളുടെയും കൂലി നിരക്ക്, സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള മറ്റു മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ തീരെ കുറഞ്ഞതാണ്.

പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം വേ തോ ബൗദ്ധികശേഷി ആവശ്യമുള്ളതോ ആയ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, പുതിയ വിപണി എന്നിവ വലിയ തോതിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നിരാകരിച്ചും പൊതുമേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറച്ചു കൊടുമുള്ള നയമാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. കരാർതൊഴിൽ, ദിവസവേതന തൊഴിലുകൾ എന്നിവ വ്യാപകമായത് തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വമെന്ന സങ്കല്പത്തെ ഇല്ലാതാക്കി.

വംശീയ സ്വത്വങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയശക്തി സമാഹരിക്കുകയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തന്നെ ശിഥിലീകരണത്തിന് അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും വംശീയ സ്വത്വങ്ങളുടെ വളർച്ചയും അതിന് ആക്കം കൂട്ടി. മുസ്ലീം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മതമൗലികവാദപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളർന്നുവന്നതും അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ മനോഭാവം കരുത്താർജ്ജിച്ചതും വംശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതും ഈ കാലയളവിലാണ്. നവഉദാരീകണം സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതം ജനജീവിതത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കി. വിഭാഗീയ പ്രവണതകൾ രൂക്ഷമായതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. മതനിരപേക്ഷ ദേശീയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പോലും മതദേശീയതയ്ക്ക് വേറി വാദിക്കുന്നവർ ശക്തി സംഭരിക്കുന്നത് ഇത്തരം വിഭാഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്. മത, ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ദുർബ്ബല വിഭാഗങ്ങളും

പാർശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. മതദേശീയതയുടെ ആശയങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു.

ലിംഗപ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചു. ഫ്യൂഡൽ മൂല്യങ്ങൾ പേറുന്ന കുടുംബഘടനയും മുതലാളിത്ത സംസ്കാരം നിർമ്മിച്ച സമൂഹഘടനയും സ്ത്രീജീവിതത്തെ അപായപ്പെടുത്തുന്നു. തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ഇരട്ടചൂഷണം നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. പുറമേ ലിബറൽമൂല്യങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാർക്കുമെതിരായ പൊതുബോധം കരുത്ത് നേടിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീശരീരത്തെ വിപണിവത്ക്കരിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്ന ഉപഭോഗപരതയും ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും ധനത്തെടുക്കുന്ന വളർച്ചയും നവ ഉദാരീകരണത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളും അവയിൽ അന്തർഭവിച്ച വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും സാഹിത്യ ശാഖ എന്ന നിലയിൽ നോവലിന്റെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികരംഗത്തും ധന മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ മനോഭാവത്തെയും സമീപനത്തെയും പുതുക്കിപ്പണിതു. ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അഭിരുചികളുടെയും ആധിക്യം നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ ഭാവുകത്വമാണ്. മനുഷ്യബന്ധത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് വിപണിയായി മാറി. വ്യഭസദനങ്ങൾ പെരുകുന്നത് ഈ മൂല്യവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. സ്വത്തിന്മേലുള്ള അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുകയും എല്ലാവരാരും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. അവരുടെ അഭയകേന്ദ്രമായി വ്യഭസദനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ടി.വി. കൊച്ചുബാവയുടെ 'വ്യഭസദന'മെന്ന നോവൽ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് വായിക്കപ്പെട്ടത്. നവഉദാരീകരണം അതിന്റെ എല്ലാ വിധ തീവ്രതയോടും രംഗപ്രവേശം

ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും സ്നേഹം, കരുണ തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളെ നിരാകരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ രീതിയെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഉപഭോക്തൃസമൂഹത്തിന്റെ അഭിരുചികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതു വഴിയിലൂടെയും പണം നേടാൻ വ്യക്തികളെ പാകപ്പെടുത്തുകയാണ് നവഉദാരീകണം. ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന്റെ ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോരയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അധിനിവേശത്തിന്റെ പുതിയ മാതൃകകളെയാണ്. ഇട്ടിക്കോരയും ഇട്ടിക്കോരയുടെ പിൻമുറക്കാരും നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം വിപണിവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതായും ലാഭത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അധിനിവേശത്തിലൂടെ സാമ്രാജ്യവികസനം സാധ്യമാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ലോകശക്തികളുടെ പ്രതിനിധാനമാണ് അവരെന്നും കാണാനാവും. മനുഷ്യമാംസഭോജനം നടത്തിയും ക്രൂരമായ ലൈംഗികകുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചും മനുഷ്യവിരുദ്ധതയെ ആഘോഷിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ, ആസന്നഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള സാംസ്കാരിക സംഘർഷങ്ങളെയും ഇന്ന് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധപ്രവണതകളെയുമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

പണത്തിനും അധികാരത്തിനുമായി ഏത് ബന്ധത്തെയും ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നു. ബെന്യാമിന്റെ 'മഞ്ഞവെയിൽ മരണങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രമേയമാണ്. ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും വ്യക്തികളുടെ തിരോധാനവും സംശയങ്ങളും ഭയവുമാണ് സമൂഹത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. അഴിമതിയും വിശ്വാസവഞ്ചനയും കൊലപാതകങ്ങളും നടക്കുന്നത്, പണത്തെ എല്ലാ മൂല്യ

ങ്ങൾക്കും മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ്. തീവ്രവാദവും അതിന്റെ പേരിലുള്ള സംശയങ്ങളും പെരുകുകയും ദേശാഭിമാനം യല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേ ത് ഓരോ പൗരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മതപൗരോഹിത്യത്തെയും സദാചാര സംഹിതകളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പുതിയ നോവലുകളുടെ സാധ്യതയാണ്. 'ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോർ'യിലെ ഹൈപേഷ്യ, പരമ്പരാഗത ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ധൈര്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചു. മുസ്ലീം സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ സമകാലികാവസ്ഥയാണ് ബർസയിലൂടെ ഖദീജ മുന്താസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിശ്വാസപരവും സാമൂഹികവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ബർസയിലെ ഡോ. സബിത. സംഘടിത മതനിയമങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ശക്തരായ സ്ത്രീകൾ ഈ നോവലുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. എല്ലാതരം ആധിപത്യ പ്രവണതയോടും പുതിയ സ്ത്രീ കലഹിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ സ്വത്വത്തെ പുനഃനിർമ്മിക്കുന്നു. ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്. ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉണർവ് നവഉദാരീകരണകാലത്തെ സവിശേഷതയാണ്.

നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുനഃവായനയാണ് 'ദൽഹിഗാഥക'ളെയും (എം. മുകുന്ദൻ) 'പരിണാമത്തിന്റെ ഭൂതങ്ങളെയും' (ആനന്ദ്) ചേർത്തു നിർമ്മിക്കുന്നത്. ദൽഹിയും ബോംബെയും വലിയ നഗരങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. 'ആൾക്കൂട്ടം' പഴയ ബോംബെയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ആനന്ദിന്റെ നോവലാണ്. പഴയ ദൽഹിയെ പ്രമേയമാക്കിയുള്ള എം. മുകു

നന്റെ എഴുതിയ നോവലാണ് 'ദൽഹി'. എന്നാൽ അതേ നഗരങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ സംഭവിച്ച അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് ദൽഹി ഗാഥകളും പരിണാമത്തിന്റെ ഭൂതങ്ങളും ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. സാമ്പത്തിക വിനിമയത്തിലെ സങ്കീർണതകൾ, തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, വർഗീയതയുടെ വളർച്ച എന്നിവ നഗരങ്ങളെ ആശ്ലേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ രൂപത്തിലാണ്. പൊതുവായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ നോവലുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

നവഉദാരീകരണം സമൂഹത്തിലു ാക്കിയ നാനാവിധമാറ്റങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചെറുകഥകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടു ു. ഭാഷ. ആഖ്യാനം, കഥാപാത്ര ചിത്രീകരണം എന്നിവയിൽ അത് കാണാം. നവമുതലാളിത്തം സൃഷ്ടിച്ച അസ്വസ്ഥത, പരിസ്ഥിതി തകർച്ച, സ്വാർത്ഥതയും കരുണയുടെ നിരാസവും, പെരുകുന്ന കുറ്റവാസന എന്നിവ കഥകളിൽ കടന്നുവരുന്നു. എൻ. എസ്. മാധവന്റെ 'നാലാം ലോകം' എന്ന ചെറുകഥ നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണവും മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ നേരിടേ 1 വന്ന ശൂന്യതയും അതിൽ കടന്നുവരുന്നു. കേരളീയ സമൂഹം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങളോടു പുലർത്തുന്ന സമീപനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. മുതലാളിത്ത വികസനസങ്കല്പവും മുതലാളിത്തം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 'പരിസ്ഥിതിവാദ'വും മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന വിമർശനമാണ് 'ആമസോണി'ലൂടെ (അശോകൻ ചരുവിൽ) വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പരിസ്ഥിതിയ്ക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് 'കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരം' (എസ്. ആർ. ലാൽ) പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

സാറാജോസഫ് എഴുതിയ 'സ്കൂട്ടർ' ശക്തമായ സ്ത്രീപക്ഷ നില പാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. സ്ത്രീവിരുദ്ധസങ്കല്പങ്ങളുടെയും കുടുംബഘടനയുടെയും ദുർഗന്ധം സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആ കുടുംബഘടനയെ ആരാണ് തകർക്കുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ കഥ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. സമകാലിക സ്ത്രീ അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന കഥകളിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മപാഠങ്ങളാണ് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 18+ (പി. വി. ഷാജികുമാർ) ലീല (ഉണ്ണി. ആർ) ഡ്രാക്കുള (സിതാര എസ്), ഗൗളി(ഗ്രേസി) എന്നിവയും ഈ ദിശയിലുള്ളതാണ്. സ്വാർത്ഥതയുടെയും സ്വകാര്യ ലാഭത്തിന്റെയും കമ്പോളയുക്തികളെ നേരിടുന്ന കഥകളാണ് ആദം(എസ്. ഹരീഷ്), ആശുപത്രികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലോകം (സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്ത്) പഞ്ചമി ബാർ (ബി. മുരളി) എന്നിവ. ആഗോളീകരണത്തിന്റെ മുഖം വിശപ്പിന്റേതുകൂടിയാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ബിരിയാണി (സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം) പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

നവഉദാരീകരണം മലയാളത്തിലെ നിരവധി നോവലുകളിലും ചെറുകഥകളിലും കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ സ്വാധീനശക്തിയായി അതു മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാവപ്പകർച്ചയും അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ രോഗാവസ്ഥയും അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയോടുള്ള മനോഭാവം, സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുടെ വൈപുല്യം, ലൈംഗികാഭിമുഖ്യവും ശരീര വിപണിയും കഥാസാഹിത്യത്തിന്റെ സജീവ പ്രമേയങ്ങളായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞു. കഥാപാത്രങ്ങൾ, പശ്ചാത്തലം, ആഖ്യാനം, ഭാഷ എന്നിവയിലെല്ലാം നവഉദാരീകരണം വിവരണാത്മകവും സാങ്കേതികവും സങ്കീർണ്ണവുമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതിന്റെ പ്രത്യക്ഷലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കു കാണാം.

ശ്രീനമസ്കരി

ഗ്രന്ഥസൂചി

മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ

അനീൽകുമാർ, എ.വി. ശരീരം വിപണി ദൈവം, അടയാളം പബ്ലിക്കേഷൻസ്, തിരുവനന്തപുരം, 2009.

അപ്പൻ, കെ.പി. 'ഉത്തരാധുനികത വർത്തമാനവും വംശാവലിയും', കോട്ടയം, ഡി.സി. ബുക്സ്. 1997.

അശോകൻ, ചരുവിൽ. 'പരിചിതഗന്ധങ്ങൾ', തൃശൂർ കറന്റ് ബുക്സ്, 1997.

അയ്യർ ത്യാസൻ, പ്രൊഫ. വികസനം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിഭാഷ, കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, ഒക്ടോബർ 2004.

ആനന്ദ്, പരിണാമത്തിന്റെ ഭൂതങ്ങൾ, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2007.

ഒരു സംഘം ലേഖകൻ, ആഗോളവൽക്കരണത്തിനെതിരെ ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യ സമിതി, തിരുവല്ല, ഓഗസ്റ്റ്, 2003.

ഇന്ദുമേനോൻ, 'സംഘപരിവാർ', കോട്ടയം, ഡി.സി. ബുക്സ്, 2006.

ഇന്ദുശേഖർ. കെ.എസ്. രാമചന്ദ്രഗുഹ, ദേശസ്നേഹികളും പക്ഷപാതികളും പരിഭാഷ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ് (ജൂലൈ 2016), കോഴിക്കോട്.

ഉമ്മൻ, എം.എ. ആഗോളീകരണം അർത്ഥം വ്യാപ്തി സിദ്ധാന്തം (എഡി.), ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഓഗസ്റ്റ് 2000.

ഋഷി കെ. മനോജ് (വി.വ) പച്ചക്കുതിരയ്ക്ക് കാതോർത്ത്, അരുന്ധതി റോഡ്, (Listening to grass hoppers), ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോഴിക്കോട്, 2009.

ഐജാസ് അഹമ്മദ്, ഉത്തരാധുനികത, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, ഒക്ടോബർ, 2014.

ഒരു സംഘം ലേഖകൻ, ആഗോളവൽക്കരണം, വർഗീയത സംസ്കാരം
ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ്, തിരുവനന്തപുരം, നവംബർ 2000.

കാരശ്ശേരി എം. എൻ., മതേതരത്വത്തെ മുസ്ലീങ്ങൾ പേടിക്കേ തുടോ,
ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2012.

കാഞ്ചന ഐലയ, എരുമ ദേശീയത, ഡി.സി. ബുക്സ്, തിരുവനന്തപുരം,
2004.

കുറുപ്പ് കെ.കെ.എൻ. ഗാന്ധിജി വൈദിക പാരമ്പര്യം, ചിന്ത പബ്ലിഷേ
ഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 1982.

കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, കെ.ടി. മാധ്യമം പ്രചാരണം പ്രത്യയശാസ്ത്രം, ചിന്ത
പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, സെപ്തംബർ 2014.

കെ.എ.എൻ. ഇരകളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ, പ്രോഗ്രസ് പബ്ലിക്കേഷൻ, കോഴി
ക്കോട്, 2004.

കൊച്ചുബാവ ടി.വി. 'അവതാരിക ഭൂപടങ്ങൾക്ക്', കോട്ടയം, ഡി.സി.
ബുക്സ്, 2006.

കൊച്ചുബാവ ടി.വി. 'വൃദ്ധസദനം', ഡി.സി.ബുക്സ്, 1996.

ഖദീജ മുന്താസ്, പുരുഷനറിയാത്ത സ്ത്രീമുഖങ്ങൾ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്,
കോഴിക്കോട്, 2013.

ഖദീജ മുന്താസ്, ബർസ, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2007.

ഗോപിമണി, ആർ. ഡോ. 'ലോകവാണിജ്യക്കരാരും ആഗോളവൽക്കര
ണവും', കോട്ടയം, ഡി.സി. ബുക്സ്, 2002.

ഗോപിമണി, ആർ. ഡോ. 'ആഗോളവൽക്കരണവും കൃഷിയും', തിരുവനന്ത
പുരം, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 2004.

ജാൻസി ജെയിംസ് (എഡി.) ഫെമിനിസം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും,
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2005.

ജൂബീനാ ബീഗം എസ്. (എഡി.), ബഹുസ്വരസംവാദങ്ങൾ, ഒരുമ പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, ഒക്ടോബർ 2017.

ജോർജ് ബുദ്ധിജീവി പ്രതിനിധാനങ്ങൾ, Representation of the intellectual Edward W.Said, ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, ഓഗസ്റ്റ് 2007.

ശ്രീകുമാർ കെ. ഡോ, നോവൽ വസന്തം (എഡി.), പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോഴിക്കോട്, സെപ്തംബർ 2017.

ശൈലജ കെ.കെ. ഇന്ത്യൻ വർത്തമാനവും സ്ത്രീസമൂഹവും, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, ഒക്ടോബർ 2014.

സന്തോഷ് കുമാർ, ടി.കെ. നവകഥാകൃത്തുക്കൾ പാഠവും പഠനവും, റെയ്ൻബോ ബുക്സ് പബ്ലിഷേഴ്സ്, ചെന്നൈ, മെയ് 2003.

സീമ ടി.എൻ. ഡോ, സ്ത്രീകൾക്കുമേൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നു, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, ഡിസംബർ 2014.

ഗിരീഷ് കുമാർ എസ്. ഡോ., പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൻ സാഹിത്യം ഒരാമുഖം, ചിന്താ പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, ഓഗസ്റ്റ് 2016.

തോമസ് ഐസക്, ഡോ, ടി.എം. ചന്ദ്രശേഖരൻ എൻ. പി., വ്യാജസമ്മതിയുടെ നിർമ്മിതി, ചിന്തപബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, മാർച്ച് 2010.

തോമസ് ഐസക്, ടി. എം. ഡോ. ആഗോളപ്രതിസന്ധിയും ആഗോളവത്കരണവും, ചിന്താപബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2010

ദേവിക ജെ, സ്ത്രീവാദം, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2000.

പണിക്കർ കെ.എൻ. ഡോ., സെക്കുലർ പാഠങ്ങൾ പ്രമേയം ചരിത്രം പ്രത്യയശാസ്ത്രം, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, മെയ് 2017.

പണിക്കർ കെ.എൻ. ഡോ., കൊളോണിയലിസം, സംസ്കാരം, പാരമ്പര്യ ബുദ്ധിജീവികൾ, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2000.

പിയേഴ്സൺ എൻ.എം. 'ആഗോളവത്കരണവും മാർക്സിസവും', കോട്ടയം, ഡി.സി. ബുക്സ്, 2007.

പിയേഴ്സൺ എൻ. എം. 'ഇക്കോഫെമിനിസം ഇക്കോ ടൂറിസം മാർക്സിസം', കോട്ടയം, കറന്റ് ബുക്സ്, 2003.

പുരോഗമനകലാസാഹിത്യസംഘം, പുതിയ കാലഘട്ടവും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടും പെരുമ്പാവൂർ, ഒറ്റപ്പാലം രേഖകൾ, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, സെപ്തംബർ, 2001.

പോക്കർ പി. കെ. ഡോ, 'ആധുനികോത്തരതയുടെ കേരളീയപരിസരം', ലിപി പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോഴിക്കോട്, 2004.

പോക്കർ പി.കെ. ഡോ, 'ദിവിദ: അപനിർമ്മാണത്തിന്റെ തത്ത്വചിന്തകൾ', തിരുവനന്തപുരം, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 1998.

പ്രസാദ് സി. ആർ ഡോ, (എഡി.) വിനയം, അന്താരാഷ്ട്ര കേരള പഠനകേന്ദ്രം, കേരളസർവകലാശാല, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

പ്രസാദ് സി.ആർ. (ഡോ). 'ഭാഷയും ഭാവനയും', പ്രതിരോധത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ, കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2010.

പ്രസാദ് സി. ആർ. ., 'ഭാഷയും ഭാവനയും, പ്രതിരോധത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

പ്രഭാത് പട്നായിക്, വിദ്യാഭ്യാസവും ആഗോളവത്കരണവും, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2008.

ഫാത്തിമ മെർനീഡി, ഇസ്ലാമും സ്ത്രീകളും, വേണുഗോപാലൻ കെ.എൻ., (വിവ:) ഏലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോഴിക്കോട്, 2009.

ബെന്യാമിൻ, മഞ്ഞവെയിൽ മരണങ്ങൾ, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2011 ആഗസ്റ്റ്.

മധുസൂദനൻ ജി, 'കഥയും പരിസ്ഥിതിയും', കോട്ടയം, കറന്റ് ബുക്സ്, 2000.

മധുസൂദനൻ ജി, 'ഭാവുകത്വം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ', കോട്ടയം, ഡി.സി.ബുക്സ്, 2008.

മധുസൂദനൻ ജി, (എഡി.) ഹരിതനിരൂപണം മലയാളത്തിൽ, കറന്റ്ബുക്സ്, തൃശ്ശൂർ, 2002.

മധുസൂദനൻ, ജി, ഭാവുകത്വം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം, മാർച്ച് 2006.

മാധവൻ എൻ.എസ്, 'ഹിഗ്വിറ്റ്', കോട്ടയം, ഡി.സി.ബുക്സ്, 1995.

മുകുന്ദൻ എം, ഡൽഹി ഗ്രാമകൾ, ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2011.

മുരളീധരൻ നെല്ലിക്കൽ, വിശ്വസാഹിത്യദർശനങ്ങൾ, ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2011.

മുഹമ്മദവി എൻ. എം, ഇസ്ലാമും രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാമും, ചിന്താ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, തിരുവനന്തപുരം, 2011.

മേധാപട്ക്കർ, അതിജീവിതത്തിന്റെ സമരങ്ങൾ, ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോഴിക്കോട്, 2004.

രമേശ് കെ.വി, ആധുനികാനന്തര മലയാളനോവൽ, കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി, തൃശ്ശൂർ, 1998.

രവീന്ദ്രൻ പി.പി, സംസ്കാരപഠനം ഒരാമുഖം, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2002.

രാജശേഖരൻ പി.കെ. അന്ധനായ ദൈവം, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, ജൂലൈ 1999.

രാജശേഖരൻ പി.കെ. ഡോ, (എഡി.) 'ഭാവനാതീതം മലയാളത്തിലെ സൈബർ കഥകൾ', ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2002.

രാജശേഖരൻ പി.കെ. ഡോ. ഏകാന്ത നഗരങ്ങൾ, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2011.

രാജശേഖരൻ എസ്. (എഡി.), സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയം പാഠവും പ്രയോഗവും, പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മു. ശ്ലേരി സാംസ്കാരിക പഠന കേന്ദ്രം പ്രസിദ്ധീകരണം, തിരുവനന്തപുരം, ജനുവരി 2016.

രാധാകൃഷ്ണൻ ചെറുവല്ലി (എഡി.), അനധികാരത്തിന്റെ ബലപ്രയോഗങ്ങൾ, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2013.

രാമകൃഷ്ണൻ ടി.ഡി, ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര, ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2009.

രാജഗോപാൽ കെ. (വിവ:) ആഗോളീകരണം പ്രാവർത്തികമാക്കൽ, ജോസഫ് ഇ. സ്റ്റീഗ്ലിറ്റ്സ് (Making globalisation work) കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2009.

രാജഗോപാലൻ വി (എഡി.) അമർത്യാസെൻ ഒരു സംവാദം, മാളുബെൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, തിരുവനന്തപുരം, 1999.

രാമകൃഷ്ണൻ എം.കെ. ഒഴുക്കിനെതിരെ അമേരിക്കൻ അധിനിവേശവും ആഗോളസമാധാനപ്രശ്നവും, ഡി.സി.ബുക്സ് കോട്ടയം, 2003.

രാധിക, സി. നായർ, സമകാലിക സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തം, ഒരു പാഠപുസ്തകം, കറന്റ് ബുക്സ്, കോട്ടയം, ജൂൺ 2001.

രേഖ കെ, നിന്നിൽ ചാരുന്ന നേരത്ത്, മാത്യുഭൂമി ബുക്സ്, കോഴിക്കോട്, 2014.

ലളിത ലെനിൻ, സ്ത്രീയും സംസ്കാരവും. 'ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ അന്വേഷണം,' ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 1999.

വന്ദനശിവ, ആഗോളവത്കരണം, സ്ത്രീപ്രകൃതി, ഫേസിയൻ ബുക്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2007.

വന്ദനശിവ, ജലയുദ്ധങ്ങൾ, മാത്യുഭൂമി ബുക്സ്, കോഴിക്കോട്, 2007.

വിജയൻ എം. എൻ. അധികാരം അനുരാഗം ആത്മരഹസ്യങ്ങൾ, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2004.

വിജയൻ എം.എൻ. പുതിയ വർത്തമാനങ്ങൾ, ഇംപ്രിന്റ് ബുക്സ്, കൊല്ലം, 1995.

വിജയൻ എം.എൻ. പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ഒലീവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോഴിക്കോട്, 1999.

വിജയൻ എം.എൻ, എം. എൻ.വിജയന്റെ ലോകങ്ങൾ, എം. എൻ. വിജയൻ സാംസ്കാരിക സമിതി, തിരുവനന്തപുരം, 2010.

വിഷ്ണു വി. നായർ, മാറുന്ന മലയാളി യൗവനം, ഏപ്രിൽ 2017, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം.

വീരേന്ദ്രകുമാർ എം.പി, ഗാട്ടും കാണാച്ചരടുകളും, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, കോഴിക്കോട്, 1995.

വീരേന്ദ്രകുമാർ, എം.പി. & വാസുദേവൻ, പി.എ. 'ലോകവ്യാപാരസംഘടനയും ഊരാക്കുടക്കുകളും', മാതൃഭൂമി പബ്ലിഷേഴ്സ്, കോഴിക്കോട്, 2002.

വീരേന്ദ്രകുമാർ, എം.പി. 'ഗാട്ടും കാണാച്ചരടുകളും', മാതൃഭൂമി പബ്ലിഷേഴ്സ്, കോഴിക്കോട്, 2005.

വേണുഗോപാൽ കെ. എം. (വിവ:) യുദ്ധ ഭാഷണം, അരുന്ധതി റോയ് (War talk), ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2009.

ശശിധരൻ എൻ, വാക്ക് പാകപ്പെടുത്തി ചരിത്രം, സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണവകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം, 2000.

ശാരദാമണി, കെ. 'മാറുന്ന ലോകം മാറ്റുന്നതാര്', പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം, 2003.

ശ്രീകുമാർ ടി.ടി. നവ സാമൂഹികത, പ്രതീക്ഷാ ബുക്സ്, കോഴിക്കോട്, ജൂലൈ 2011.

ശ്രീജൻ വി.സി, നോവൽ വായനകൾ, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2003.

ഷാജി കുമാർ, പി.വി, കിടപ്പറസമരം, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, കോഴിക്കോട്,
2012

ഷാജഹാൻ, കെ.എം. 'ആഗോളവത്കരണം അനുഭവങ്ങളും ആഘാത
ങ്ങളും', ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2000.

ഷാജി ജേക്കബ്, 'ചരിത്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, ആനന്ദിന്റെ ദർശനം, ഡി.സി.
ബുക്സ്, കോട്ടയം, 1996.

ഷാജി ജേക്കബ്, മലയാളനോവൽ ഭാവനയുടെ രാഷ്ട്രീയം, കേരളഭാഷാ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2013.

ഷാജി ജോസഫ്, ഇക്കോസോഷ്യലിസം, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്ത
പുരം, 2014.

ഷുബ കെ.എസ്. (എഡി.), എം.എൻ. വിജയന്റെ ലോകങ്ങൾ, എം.എൻ.
വിജയൻ സാംസ്കാരിക വേദി, തിരുവനന്തപുരം, 2010.

ഷുബ കെ. എസ്., നൗഷാദ് എസ്. (എഡി.)25 അധിനിവേശ രാഷ്ട്രീയ
കഥകൾ, മെലിൻ ബുക്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2006.

സത്യൻ പി.വി, ലൈംഗികതയുടെ ചരിത്രം, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവന
ന്തപുരം, 2014.

സിദ്ദിഖ് എം.എ. ഡോ. ആഗോളീകരണവും മലയാള ചെറുകഥയും, കേരള
സർവകലാശാല, തിരുവനന്തപുരം, 2010.

സുധാകരൻ സി.ബി., ഉത്തരാധുനികത, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 1999.

സുധാകരൻ, സി.ബി. 'ഉത്തരാധുനികത മലയാളപാഠഭേദങ്ങൾ', കോട്ടയം
ഡി.സി. ബുക്സ്, 2001.

സുനിൽ പി. ഇളയിടം ഡോ, വീര ടുപ്പുകൾ, മാർക്സിസവും ആധു
നികതാ വിമർശനവും, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്,
തൃശ്ശൂർ, 2013.

സോമൻ പി. ഡോ. 'ആധുനികതയുടെ സൗന്ദര്യരാഷ്ട്രീയം', ചിന്താ പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, ജൂൺ 3-9, 2007.

സ്റ്റീഫീസ് ജോസഫ് ഇ. 'ആഗോളവൽക്കരണവും അസംതൃപ്തികളും', കോട്ടയം ഡി.സി. ബുക്സ്, 2003.

ഹരിദാസ് എ.എസ്, പറയാതെപോകുന്നത്, മാജുബെൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

Books in English

Amartya Sen, On Economic Inequality, Expanded Edition, Oxford: Clarendon Press, 1997.

David Block, John Gray, Marnie Holborow Neoliberalism and Applied Linguistics, Routledge, 01-March 2013.

Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, W.W. Norton Company, United States, June 2002.

Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work, W.W. Norton Company, United States, September 2006.

Meera Nanda, The God Market: How Globalization is Making India More Hindu, NYU Press, 2011.

Na Capitalism, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Knopf Canada, 2007.

Noam Chomsky, Profit Over People: Neoliberalism and Global Order, Seven Stories Press, United States, November 1999.

Prabhat Patnaik, Accumulation and Stability Under Capitalism, Clarendon Press, 1997.

Sitaram Yechuri, Socialism in a Changing World, Prajasakti Book House, Hyderabad, 2008.

Vandana Shiva, Globalization's New Wars - Seed, Water & Life Forms, Women Unlimited, New Delhi, 2005.

Buell, F., National Culture and the New Global System, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1994.

Clifford, J. *Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1997.

Connell, L., 'Global Narratives; Globalisation and Literary Studies', *Critical Survey*. 2004, 16(2): 78-95.

Cooper, F., 'What Is the Concept of Globalisation Good For? An African Historian's Perspective'. *African Affairs*, 2001, 100(399): 189-213.

- Cruz, A. and M. F. Manalansan, Eds. (2002). *Queer Globalisation : Citizenship and the Afterlife of Colonialism*. New York; London, New York University Press.
- Dannecker, P., 'Globalisierung und "Migration" von Produktions - und Geschlechterstrukturen: Fabrikar- beiterinnen in Bangladesch'. *Geschlecht-Arbeit-Zukunft*. Eds. I. Lenz, H. M. Nickel and B. Riegraf. Munster, West'alisches Dampfboot, 2000, 49-74.
- Delanty, G., *Modernity and Post-modernity: Knowledge, Power and the Self*. London, Sage, 2000.
- Dicken, P., J. Peck, et al., 'Unpacking the GlobaX. Geographies of Economies. Eds. R. Lee and J. Wills. London, Arnold, 1997, 158-66.
- Dirks, N. 'History as a Sign of the Modern'. *Public Culture*, 1990, 2(2); 25-32.
- Dobson, J., 'TNCs and the Corruption of GATT; Free Trade Versus Fair Trade'. *Journal of Business Ethics*, 1993, 12(7): 573-78.
- Durkheim, E., *The Division of Labor in Society*. New York, Free Press, 1984.
- Eagleton, T. *Literary Theory: An Introduction*. Oxford, Basil Blackwell, 1983.
- Foley.B., 'The Politics of Deconstruction'. *Rhetoric and Form: Deconstruction at Yale*. Eds. R. C. Davis and R.

Schlifer. Norman, OK, University of Oklahoma Press, 1985.

Franco, J., *An Introduction to Spanish-American Literature*, Cambridge, Cambridge, University Press, 1969.

Manfred B Steger, *Globalization, a very short introduction*, Oxford University Press, New York, 2006.

Said, Edward, 'Culture and Imperialism'. London: Chatto & Windus. 1993.

Steger, Manfred B., 'Globalization: A very short Introduction'. New York: Oxford University Press, 2003.

Ward. Gelln, '*Postmodernism*'. Chicago: Hodder & Stoughton Ltd, 2003.

Arundhati Roy, *Capitalism: A Ghost Story*, Haymarket Books, 06-May-2014.

ആനുകാലികസൂചി

ആനന്ദ്, ഗ്രന്ഥലോകം, പുസ്തകനിരൂപണം-ചെറുകഥ ആനന്ദ് സംവാദം, 1995 ഏപ്രിൽ, പृ. 31-32

ആനന്ദ്, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകനിരൂപണം, ഇടവേളകളിൽ, 1996 മെയ്.

ആനന്ദ്, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അതിനെ സാധ്യമാക്കിയ മൂല്യങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറി, ഭാഷാപോഷിണി, 2013 ജൂൺ 13, പृ. 10

ആനന്ദ്, നോവലിന്റെ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ, നോവൽ, എഴുത്തും എഴുത്തു കാരനും, (കേരളസർവ്വകലാശാലയുടെ സുവർണ്ണ കേരളം പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധം), ഭാഷാപോഷിണി, 2008 ജനുവരി, പൂ. 5.

ആനന്ദ്, ഭരണകൂടത്തിന് സാംസ്കാരിക പരിവേഷം നൽകരുത്, ഭാഷാപോഷിണി, 1995 ജനുവരി, പൂ. 18-19.

ആനന്ദ്, വർഗ്ഗീയത - കാരണവും പോംവഴിയും, കലാകൗമുദി, 2001, ഡിസംബർ 21, പൂ. 25.

ആനന്ദ് കാമത്ത്, അമർത്യാസെൻ, ലിബറൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജനകീയസാധ്യതകൾ, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2006 ഒക്ടോബർ 22, പൂ.53.

ആഷാമോനോൻ, വിളരുന്ന തീര രേഖ, കലാകൗമുദി, 1991, ജനുവരി 7, പൂ. 26-29.

ആസാദ്, വാക്കിലെ സദനങ്ങൾ, ദേശാഭിമാനി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 1999 ഡിസംബർ 19, പൂ.5.

ഉമർ, തറമേൽ, അധിനിവേശത്തിന്റെ പുരാവൃത്തങ്ങൾ, ദേശാഭിമാനി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 1997 ജൂലൈ 27, പൂ.8-13.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ.എം., 'പ്രവാസം മലയാളത്തിന്റെ വീട് ടുപ്പ്', ഗ്രന്ഥലോകം, 2008 ഡിസംബർ, പൂ. 33.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ശ്രീകണ്ഠപുരം, വൃദ്ധസദനങ്ങളാകുന്ന അഗ്രഹാരങ്ങൾ, കലാകൗമുദി, 1996 ആഗസ്റ്റ് 25, പൂ.24-26.

ഉദയഭാനു പി, ഉത്കണ്ഠകളുടെ വർത്തമാനം, ദേശാഭിമാനി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 1997 സെപ്തംബർ 28, പൂ. 34-38.

എബ്രഹാം മാത്യു, ആധുനികതയുടെ ശേഷം, ഭാഷാപോഷിണി, 2000 ഫെബ്രുവരി 23, പൂ.12.

കെ. ഇ. എൻ, എഴുത്ത്, അധികാരം, സൗന്ദര്യം, മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2008 മെയ് 19, പৃ. 16.

ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എസ്, അതിരുകളും വിടവുകളും, (അഭിമുഖം - ആനന്ദ്) ഭാഷാപോഷിണി വാർഷികപ്പതിപ്പ്, 2002, പৃ. 100,

ജയകുമാർ വി. വൃദ്ധസദനങ്ങളിലെ കണ്ണുനീർ, കൗമുദി, 2007 സെപ്തംബർ 14, പৃ.6.

ജയപ്രകാശ് എം, വിശേഷാൽ സാമ്പത്തികമേഖല ആശങ്കകൾ ആശങ്കകൾ, കൗമുദി, 2006, ഡിസംബർ 12, പൃ. 6.

ജയിംസ് പി. ജെ, ആഗോളീകരണത്തിന്റെ കാലത്ത് തൊപ്പിപ്പാള സംഘങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2004 ആഗസ്റ്റ് 13, പൃ. 18.

ജയിംസ് പി. ജെ, നവലിബറൽ ആഗോളീകരണം അഥവാ അരാഷ്ട്രീയ വാദിയായി മാറിയ മലയാളി, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2009 നവംബർ 16, പൃ.6.

ജയറാം പണിക്കർ, ഇനി എം. മുകുന്ദൻ പറയട്ടെ, ദീപിക, 1997 നവംബർ 23, പൃ.6.

തോമസ് മാത്യു എം, ഗ്രന്ഥവിചാരം, ദസ്തയേവ്സ്കി മുതൽ മഹാത്മാഗാന്ധി വരെ, ഭാഷാപോഷിണി, 1995 ജനുവരി, പൃ.67.

നിർമ്മല ജയിംസ്, അവർ കരയുന്നില്ല ചിരിക്കുന്നുമില്ല, ദേശാഭിമാനി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 1997 മെയ് 25, പൃ.30.

നരേന്ദ്രൻ കെ.എം, അത് വൃദ്ധസദനമല്ല: ഭ്രാന്താലയമായിരുന്നു, മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2009 ഫെബ്രുവരി 2, പൃ.39.

ബഷീർ രാജ് താണി, വൃദ്ധമനസ്സുകളുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ - (ചന്ദ്രിക ദിനപ്പത്രം, വാരാന്തപ്പതിപ്പ്), 1996 ഡിസംബർ 22, പൃ.4.

ബഷീർ, മാടാല. വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ആദിവാസികളുടെ പേടിസ്വപ്നം, ദേശാഭിമാനി ദിനപത്രം - വാരാന്ത്യം, 2006 ജൂൺ 11, പൂ.3.

ബഞ്ചമിൻ ഡി, ആനന്ദിന്റെ ചരിത്ര ദർശനം, വിജ്ഞാനകൈരളി, 1994 ഫെബ്രുവരി, 25, പൂ. 95-100.

ബെന്യാമിൻ, എണ്ണത്തുള്ളികളുംഉപ്പുതരികളും, മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2016 ആഗസ്റ്റ് 1, പൂ.34.

ബാലചന്ദ്രൻ ജെ, കേരളം ഒരു വൃദ്ധസദനം, മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം, 2008 ഒക്ടോബർ 1, പൂ.11.

പ്രസാദ് സി. ആർ ഡോ., എതിർ ദിശാ സഞ്ചാരം, ഗ്രന്ഥാലോകം, 2010 ആഗസ്റ്റ് , പൂ. 35.

മുകുന്ദൻ എം, ആധിപിടിച്ച മനുഷ്യൻ, മലയാള മനോരമ ദിനപത്രം - ശ്രീ, 2005 ഡിസംബർ 11, പൂ.6.

മുകുന്ദൻ എം, അനുജാ വിട, സമകാലിക മലയാളം, 1999 ഡിസംബർ 3, പൂ.13.

മുകുന്ദൻ എം, ആധുനികത ഇന്നെവിടെ, മലയാള മനോരമ വാർഷികപ്പതിപ്പ്, 1996, പൂ.18-21.

മുകുന്ദൻ എം. ഇനിയും എത്ര യാത്രകൾ ബാക്കി, മലയാള മനോരമ വാർഷികപ്പതിപ്പ്, 2005, പൂ.41.

മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ്, ആഗോളീകരണത്തിലെ വലതുപക്ഷ പ്രതിസന്ധി, മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2009 ഒക്ടോബർ 12, പൂ. 46.

രമേശൻ പഴവിള, ആനന്ദിന്റെ ആശയപ്രപഞ്ചം, ഗ്രന്ഥാലോകം, 2010 ആഗസ്റ്റ്, പൂ.30.

രവീകുമാർ കെ. എസ്., കഥയിലെ സംവാദസ്ഥലങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥാലോകം, 2010 ആഗസ്റ്റ്, പൂ. 75.

രാജ് ആനന്ദ്, കെ.ബി, ചരിത്രമേറ്റുവാങ്ങിയ സൂര്യതേജസ്സ് - കഥകളിയുടെ ചരിത്രം, സമകാലിക മലയാളം, 2009 ജനുവരി 7, പു. 420

രാജീവ് ആർ.എസ്. കരുണയുടെ കീർത്തനം, കൂങ്കുമാ, 1994 മെയ് 8, പു.46
-47.

രാജശേഖരൻ പി.കെ, അധികാരത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഗണിതം, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 1993, നവംബർ 7, പു. 28-32.

രാമകൃഷ്ണൻ, ടി. ഡി, എഴുത്തിലെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ, അഭിമുഖം, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2006, നവംബർ 19, പു. 22.

രാജശേഖരൻ, പി. കെ., ആധുനികതയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഉത്തരാധുനികതയുടെ അർത്ഥവത്തായ വാങ്മയരൂപങ്ങൾ, ഇന്ത്യ ടുഡേ. 1997 മെയ് 21, പു. 54-55

ലക്ഷ്മീ നാരായണൻ എൻ. സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണം, മാതൃഭൂമി, 1995 ഒക്ടോബർ 5, പു. 4. (സാമ്പത്തികം, നാണ്യമൂല്യം).

വിനയകുമാർ, വി. എം. എതിരെ കറങ്ങുന്ന പൽച്ചക്രം, കൂങ്കുമാ, 1991, ജൂലൈ 21, പു. 36-39.

വിജയകുമാർ വി, നോവൽ - ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും, സമകാലിക മലയാളം, 2015 ജനുവരി 23, പു. 93

വിജയമോഹൻ ഡി, അധികാരത്തിന്റെ തമോഗർത്തങ്ങളിൽ, ഭാഷാപോഷിണി, 2012 സെപ്തംബർ, 30, പു. 51.

ശശിധരൻ എൻ, മൗനത്തിന്റെ സംവാദ ജാഗ്രത, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 1998, ജനുവരി 4, പു. 10-11.

ശ്രീകുമാർ, എ.വി. ഇടുതപക്ഷമില്ലാത്ത നഗരം, പച്ചക്കുതിര, 2011 നവംബർ 8, പു.4.

ഷറഫുദ്ദീൻ വി, എം, ഇട്ടിക്കോര ജീവിച്ചിരുന്നില്ല, ഹൈപേഷ്യ ഒരു സത്യം, അഭിമുഖം-ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ, സമയം, 2011 മാർച്ച്, പു. 36

ഷാജി ജേക്കബ്, ചരിത്രത്തിന്റെ നീതിസാരം, ഇന്ത്യ ടുഡേ, 2005 മാർച്ച് 2, പു. 52.

ഷീജ ആർ.എസ്, ഒരു വൃദ്ധമാതാവിന്റെ തേങ്ങലുകൾ, വിജ്ഞാനകൈരളി, 2002 ജൂലൈ, പു.60.

സജീവൻ, ഇതേക്കാൾ ഇനി ഞാനെന്തു പറയാൻ, മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രം വാരാന്തപ്പതിപ്പ്, 1999 സെപ്തംബർ 19, പു.13.

സെലീന കെ.വി, ഒരു ദലിത് യുവതിയുടെ കദനകഥ വായിക്കുമ്പോൾ, സാഹിത്യലോകം, 2006 ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ്, പു.36.

സുധാകരൻ ടി.പി, ആഗോളവൽക്കരണവും മലയാളി മനസ്സും, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2000 ജൂൺ 11, പു.40.

സജീവൻ എ, പഞ്ചനക്ഷത്രശരണാലയം, കലാകൗമുദി, 2007 മാർച്ച് 25, പു.30.

ഹരിലാൽ കെ.എസ്., രഞ്ജിത്ത് കെ.എൻ. ഈ സാമ്പത്തിക നീതി ശാസ്ത്രം ജനങ്ങൾ തിരുത്തി എഴുതണം, ചിന്ത, 1996 ജൂലൈ 26, പു. 3-15.

നവഉദാരികരണം മലയാള നോവലിലും ചെറുകഥയിലും

**കേരളസർവകലാശാലയുടെ ഓറിയന്റൽ ഫാക്കൽറ്റിയിൽ
ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫിലോസഫി ബിരുദത്തിനുവേണ്ടി
സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രബന്ധം**

ഷിജു ഖാൻ. ജെ. എസ്.

**മലയാളവിഭാഗം
കേരളസർവകലാശാല
കാരുവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം
2018**

ഉപസംഹാരം

ഉപസംഹാരം

നവഉദാരീകരണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള സാംസ്കാരികാവസ്ഥകളെ വിശകലനം ചെയ്തും ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന നിലയിൽ നവഉദാരീകരണം സമൂഹത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കെട്ടുകയുമായിരുന്നു ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഉദാരീകരണം, നിയന്ത്രിത ഉദാരീകരണം, ക്ഷേമരാഷ്ട്രം, നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരിക പ്രവണതകൾ എന്നിവയെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചു. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വിദ്യ, പരിസ്ഥിതി, സ്ത്രീ എന്നീ ഘടകങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്തരാധുനികതയും നവഉദാരീകരണവുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും മാധ്യമകേന്ദ്രീകൃത സമൂഹത്തെയും പഠനവിധേയമാക്കി. ദേശീയത, മതം, ലൈംഗികത എന്നീ ഘടകങ്ങളിൽ ഉയരെയ പരിണാമം ആരെയും അവരപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൃഷി, തൊഴിൽ സംസ്കാരം എന്നിവയിലുയരെയ പുതിയ പ്രവണതകൾ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.

മൂലധനപ്രവാഹം, സാംസ്കാരികാധിനിവേശം, ദേശീയ പരമാധികാരത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കിയയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ, വംശീയ സ്വത്വങ്ങളുടെ വളർച്ച തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തി. പ്രബന്ധത്തിലെ മുഖ്യകുത്തലുകളുടെ ക്രോഡീകരണമാണ് ഇനി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത്.

നവഉദാരീകരണം ഒരു സാമ്പത്തിക സംജ്ഞയാണ്. വ്യാപാരനയം, ഉൽപ്പാദന - സേവന മേഖലകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയെ ബാഹ്യമായി നിയന്ത്രണത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമാക്കി പരമാവധി ലാഭം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയാണത്.

ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തിമുപ്പതുകളിലെ ലോകസാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, ക്ഷേമരാഷ്ട്രമെന്ന സങ്കല്പത്തിന്റെ പിറവിയിലേയ്ക്ക് നയിച്ച ഘടകമാണ്. ജനക്ഷേമകരമായ പദ്ധതികളും സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് മേലുള്ള സർക്കാർ നിയന്ത്രണവുമായിരുന്നു അതിന്റെ രീതി. എന്നാൽ ഈ നയത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തുനിന്നും ധനകാര്യവിദഗ്ദ്ധരുടെ ഇടയിൽനിന്നും ശബ്ദമുയരുകയും നവഉദാരീകരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വതന്ത്രവ്യാപാരം, ബഹുരാഷ്ട്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിറവി, ദേശാന്തര വ്യാപാരകരാറുകൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമവാഴ്ച, സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ജനാധിപത്യം, നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത വിപണി തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെ നവഉദാരീകരണം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു. നോബേൽ ജേതാവ് മിൽട്ടൻ ഫ്രീഡ്മാൻ, ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മാർഗരറ്റ് താച്ചർ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡ് റീഗൻ എന്നിവർ നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ പ്രമുഖ സൈദ്ധാന്തികരാണ്.

കമ്പോളമാണ് വളർച്ചയുടെ പ്രതീകമെന്നും ഗുണമേന്മ, കൃത്യത, സൂക്ഷ്മത എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്താൻ സ്വതന്ത്ര വിപണിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നുമുള്ള വാദത്തിന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. ഭരണകൂടം 'വിപണി സൗഹൃദപരമായിരിക്കണമെന്നും വിപണിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ ഇടപെടലുകളായിരിക്കണം ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് നിർദ്ദേശമുയർന്നു. വിപണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യാതൊരു നടപടിയും കൈക്കൊള്ളാൻ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല.

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, വ്യക്തികളുടെ വാങ്ങൽശേഷി, വിനിമയശേഷി എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സംഘടിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ കുറ

യ്ക്കുകയും മുതലാളിത്ത വികസനത്തിന് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് നവഉദാരീകരണമാണ്. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയിലൂടെ മാനവരാശിയുടെ പുരോഗതിയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും സേവന മേഖലയെയും ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് നവഉദാരീകരണ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

സമ്പൂർണ്ണ സ്വകാര്യവൽക്കരണവും അതിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുന്ന വ്യാപാരസംസ്കാരവുമാണ് വികസനത്തിന്റെ വഴിയെന്ന് നവഉദാരീകരണം വിലയിരുത്തി. ഗതാഗതം, ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ്, വാർത്താവിനിമയം, മാധ്യമം, ആരോഗ്യമേഖല, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു. വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാധ്യമപ്രവർത്തനം മാറി. മാധ്യമവ്യവസായമെന്ന സങ്കല്പം ശക്തിപ്പെട്ടു. ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ടി.വി., പത്ര, ഇന്റർനെറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആഗോളമാധ്യമഭീമന്മാർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും മുതലാളിത്ത അഭിരുചികളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ആഗോളമാധ്യമരാജാവായ റൂപെർട്ട് മർഡോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുടനീളം ചില സംവാദങ്ങൾ ഓർക്കാവുന്നതാണ്.

ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശനിയമങ്ങളും പേറ്റന്റ് ഉടമ്പടികളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും കലാ-സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ വിപണി താത്പര്യം മുൻകൈ നേടുകയും പ്രാദേശിക സംരംഭങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചലച്ചിത്ര വിപണിയിലേക്ക് ആഗോള കമ്പനികൾ ചുവടുറപ്പിക്കുകയും തദ്ദേശ ഭാഷ, പ്രമേയം, സമീപനം എന്നി

വയ്ക്കുമേൽ സാംസ്കാരികാധിനിവേശം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. വില കൂടിയ ബ്രാൻഡ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സാമൂഹ്യപദവിയുടെ മാനദണ്ഡമായി മാറി. പ്രാദേശിക രുചിഭേദങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ഏകതാനമായ രുചികൾ വൻകിട ഹോട്ടൽ- ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകളിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങളെ നിഷേധിച്ചും പരമ്പരാഗത സാഹിത്യ-സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞും രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത ഉത്തരായുതിക, സാമ്പത്തിക സമീപനമെന്ന നിലയിൽ നവഉദാരീകരണവുമായാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കലാ-സാഹിത്യ രംഗത്തും സിനിമ-സംഗീത മേഖലയിലും ഗണ്യമായ തോതിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ തദ്ദേശീയ സിനിമാവ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയും ആഗോള സിനിമാവ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ കടന്നു കയറുകയും ചെയ്തു. ഹോളിവുഡ് സിനിമാവ്യവസായത്തിനു ലഭിച്ച പിന്തുണ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള സിനിമകൾ പ്രദർശനം നടത്താനും പ്രാദേശിക - ദേശീയ പ്രമേയങ്ങളും പശ്ചാത്തലവും സിനിമാരംഗത്തുനിന്ന് തിരസ്കരിക്കപ്പെടാനും ഇതു കാരണമായി. അധിനിവേശ ശക്തികൾക്ക് അനുകൂലമായ ആശയ പരിസരം സൃഷ്ടിക്കാനും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നു.

സാധനങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്രകരാറുകളുടെ നിബന്ധനകൾ സാംസ്കാരിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും ബാധകമായി. മാധ്യമവാർത്തകളുടെ പരിഗണന നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം പരസ്യദാതാക്കളിൽ നിക്ഷിപ്തമായി. സൗന്ദര്യവർദ്ധകവ

സ്തൂക്കൾ, വിലകൂടിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ചോദനം നിശ്ചയിക്കാൻ പരസ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്തു. പരസ്യങ്ങളിലൂടെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ എത്ര വിലകൊടുത്തും വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താവ് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയും പരസ്യങ്ങൾ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളായി വളരുകയും ചെയ്തു.

വൈവിധ്യപൂർണ്ണമായ ഭക്ഷണസംസ്കാരം ഇല്ലാതാവുകയും ലോകം മുഴുവൻ ഒരേസ്വഭാവത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം വിൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിന്റേയും പാരമ്പര്യത്തിന്റേയും ഭാഗമായ രുചിഭേദങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ആഹാരശീലവും ഇഷ്ടങ്ങളും അഭിരുചികളേയും പുനർ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

നഗരവത്കരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികളും കൃഷിഭൂമിയുടെ അളവിൽ ഗണ്യമായ കുറവു വരുത്തി. വ്യവസായം, വാണിജ്യം, വിനോദസഞ്ചാരം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഭൂവിനിയോഗം കാർഷിക മേഖലയെ ബാധിച്ചു. കാർഷികോപകരണങ്ങൾ വിത്തിനങ്ങൾ എന്നീ രംഗത്ത് സ്വകാര്യകമ്പനികൾ വേരുറപ്പിച്ചു.

കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില ലഭിക്കാതെ വരികയും വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്ത കർഷകർ അസാധാരണമായ പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇടനിലക്കാരും ഭീമൻ വ്യവസായികളും കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സമാഹരിച്ച് ഉയർന്നവിലയിൽ വിൽപന നടത്തി. കാർഷിക ആത്മഹത്യയുടെ നിരക്കിലുയരെയ വർദ്ധനവ് നവഉദാരീകരണവുമായി ചേർത്തു വായിക്കപ്പെടേ താണ്. പൊതുവേ കർഷകതൊഴിലാളികളുടെയും വിശേഷിച്ച് സ്ത്രീതൊഴിലാളി

കളുടെയും കൂലി നിരക്ക്, സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള മറ്റു മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ തീരെ കുറഞ്ഞതാണ്.

പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം വേ തോ ബൗദ്ധികശേഷി ആവശ്യമുള്ളതോ ആയ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, പുതിയ വിപണി എന്നിവ വലിയ തോതിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നിരാകരിച്ചും പൊതുമേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറച്ചു കൊടുമുള്ള നയമാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. കരാർതൊഴിൽ, ദിവസവേതന തൊഴിലുകൾ എന്നിവ വ്യാപകമായത് തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വമെന്ന സങ്കല്പത്തെ ഇല്ലാതാക്കി.

വംശീയ സ്വത്വങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയശക്തി സമാഹരിക്കുകയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തന്നെ ശിഥിലീകരണത്തിന് അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും വംശീയ സ്വത്വങ്ങളുടെ വളർച്ചയും അതിന് ആക്കം കൂട്ടി. മുസ്ലീം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മതമൗലികവാദപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളർന്നുവന്നതും അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ മനോഭാവം കരുത്താർജ്ജിച്ചതും വംശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതും ഈ കാലയളവിലാണ്. നവഉദാരീകണം സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതം ജനജീവിതത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കി. വിഭാഗീയ പ്രവണതകൾ രൂക്ഷമായതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. മതനിരപേക്ഷ ദേശീയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പോലും മതദേശീയതയ്ക്ക് വേറി വാദിക്കുന്നവർ ശക്തി സംഭരിക്കുന്നത് ഇത്തരം വിഭാഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്. മത, ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ദുർബ്ബല വിഭാഗങ്ങളും

പാർശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. മതദേശീയതയുടെ ആശയങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു.

ലിംഗപ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചു. ഫ്യൂഡൽ മൂല്യങ്ങൾ പേറുന്ന കുടുംബഘടനയും മുതലാളിത്ത സംസ്കാരം നിർമ്മിച്ച സമൂഹഘടനയും സ്ത്രീജീവിതത്തെ അപായപ്പെടുത്തുന്നു. തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ഇരട്ടചൂഷണം നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. പുറമേ ലിബറൽമൂല്യങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാർക്കുമെതിരായ പൊതുബോധം കരുത്ത് നേടിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീശരീരത്തെ വിപണിവത്ക്കരിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്ന ഉപഭോഗപരതയും ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും ധനത്തെട്ടി കുന്ന വളർച്ചയും നവ ഉദാരീകരണത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളും അവയിൽ അന്തർഭവിച്ച വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും സാഹിത്യ ശാഖ എന്ന നിലയിൽ നോവലിന്റെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികരംഗത്തും ധന മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ മനോഭാവത്തെയും സമീപനത്തെയും പുതുക്കിപ്പണിതു. ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അഭിരുചികളുടെയും ആധിക്യം നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ ഭാവുകത്വമാണ്. മനുഷ്യബന്ധത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് വിപണിയായി മാറി. വ്യഭസദനങ്ങൾ പെരുകുന്നത് ഈ മൂല്യവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. സ്വത്തിന്മേലുള്ള അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുകയും എല്ലാവരാരും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. അവരുടെ അഭയകേന്ദ്രമായി വ്യഭസദനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ടി.വി. കൊച്ചുബാവയുടെ 'വ്യഭസദന'മെന്ന നോവൽ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് വായിക്കപ്പെട്ടത്. നവഉദാരീകരണം അതിന്റെ എല്ലാ വിധ തീവ്രതയോടും രംഗപ്രവേശം

ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും സ്നേഹം, കരുണ തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളെ നിരാകരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ രീതിയെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഉപഭോക്തൃസമൂഹത്തിന്റെ അഭിരുചികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതു വഴിയിലൂടെയും പണം നേടാൻ വ്യക്തികളെ പാകപ്പെടുത്തുകയാണ് നവഉദാരീകണം. ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന്റെ ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോരയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അധിനിവേശത്തിന്റെ പുതിയ മാതൃകകളെയാണ്. ഇട്ടിക്കോരയും ഇട്ടിക്കോരയുടെ പിൻമുറക്കാരും നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം വിപണിവാത്കരിക്കപ്പെടുന്നതായും ലാഭത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അധിനിവേശത്തിലൂടെ സാമ്രാജ്യവികസനം സാധ്യമാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ലോകശക്തികളുടെ പ്രതിനിധാനമാണ് അവരെന്നും കാണാനാവും. മനുഷ്യമാംസഭോജനം നടത്തിയും ക്രൂരമായ ലൈംഗികകുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചും മനുഷ്യവിരുദ്ധതയെ ആഘോഷിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ, ആസന്നഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള സാംസ്കാരിക സംഘർഷങ്ങളെയും ഇന്ന് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധപ്രവണതകളെയുമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

പണത്തിനും അധികാരത്തിനുമായി ഏത് ബന്ധത്തെയും ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നു. ബെന്യാമിന്റെ 'മഞ്ഞവെയിൽ മരണങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രമേയമാണ്. ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും വ്യക്തികളുടെ തിരോധാനവും സംശയങ്ങളും ഭയവുമാണ് സമൂഹത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. അഴിമതിയും വിശ്വാസവഞ്ചനയും കൊലപാതകങ്ങളും നടക്കുന്നത്, പണത്തെ എല്ലാ മൂല്യ

ങ്ങൾക്കും മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ്. തീവ്രവാദവും അതിന്റെ പേരിലുള്ള സംശയങ്ങളും പെരുകുകയും ദേശാഭിമാനം യല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേ ത് ഓരോ പൗരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മതപൗരോഹിത്യത്തെയും സദാചാര സംഹിതകളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പുതിയ നോവലുകളുടെ സാധ്യതയാണ്. 'ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോർ'യിലെ ഹൈപേഷ്യ, പരമ്പരാഗത ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ധൈര്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചു. മുസ്ലീം സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ സമകാലികാവസ്ഥയാണ് ബർസയിലൂടെ ഖദീജ മുന്താസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിശ്വാസപരവും സാമൂഹികവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ബർസയിലെ ഡോ. സബിത. സംഘടിത മതനിയമങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ശക്തരായ സ്ത്രീകൾ ഈ നോവലുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. എല്ലാതരം ആധിപത്യ പ്രവണതയോടും പുതിയ സ്ത്രീ കലഹിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ സ്വത്വത്തെ പുനഃനിർമ്മിക്കുന്നു. ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്. ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉണർവ് നവഉദാരീകരണകാലത്തെ സവിശേഷതയാണ്.

നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുനഃവായനയാണ് 'ദൽഹിഗാഥക'ളെയും (എം. മുകുന്ദൻ) 'പരിണാമത്തിന്റെ ഭൂതങ്ങളെയും' (ആനന്ദ്) ചേർത്തു നിർമ്മിക്കുന്നത്. ദൽഹിയും ബോംബെയും വലിയ നഗരങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. 'ആൾക്കൂട്ടം' പഴയ ബോംബെയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ആനന്ദിന്റെ നോവലാണ്. പഴയ ദൽഹിയെ പ്രമേയമാക്കിയുള്ള എം. മുകു

നന്റെ എഴുതിയ നോവലാണ് 'ദൽഹി'. എന്നാൽ അതേ നഗരങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ സംഭവിച്ച അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് ദൽഹി ഗാഥകളും പരിണാമത്തിന്റെ ഭൂതങ്ങളും ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. സാമ്പത്തിക വിനിമയത്തിലെ സങ്കീർണതകൾ, തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, വർഗീയതയുടെ വളർച്ച എന്നിവ നഗരങ്ങളെ ആശ്ലേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ രൂപത്തിലാണ്. പൊതുവായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ നോവലുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

നവഉദാരീകരണം സമൂഹത്തിലു ാക്കിയ നാനാവിധമാറ്റങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചെറുകഥകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടു ' . ഭാഷ. ആഖ്യാനം, കഥാപാത്ര ചിത്രീകരണം എന്നിവയിൽ അത് കാണാം. നവമുതലാളിത്തം സൃഷ്ടിച്ച അസ്വസ്ഥത, പരിസ്ഥിതി തകർച്ച, സ്വാർത്ഥതയും കരുണയുടെ നിരാസവും, പെരുകുന്ന കുറ്റവാസന എന്നിവ കഥകളിൽ കടന്നുവരുന്നു. എൻ. എസ്. മാധവന്റെ 'നാലാം ലോകം' എന്ന ചെറുകഥ നവഉദാരീകരണത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണവും മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ നേരിടേ 1 വന്ന ശൂന്യതയും അതിൽ കടന്നുവരുന്നു. കേരളീയ സമൂഹം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങളോടു പുലർത്തുന്ന സമീപനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. മുതലാളിത്ത വികസനസങ്കല്പവും മുതലാളിത്തം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 'പരിസ്ഥിതിവാദ'വും മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന വിമർശനമാണ് 'ആമസോണി'ലൂടെ (അശോകൻ ചരുവിൽ) വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പരിസ്ഥിതിയ്ക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് 'കോലിയക്കോട്ടെ ആൽമരം' (എസ്. ആർ. ലാൽ) പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

സാറാജോസഫ് എഴുതിയ 'സ്കൂട്ടർ' ശക്തമായ സ്ത്രീപക്ഷ നില പാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. സ്ത്രീവിരുദ്ധസങ്കല്പങ്ങളുടെയും കുടുംബഘടനയുടെയും ദുർഗന്ധം സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആ കുടുംബഘടനയെ ആരാണ് തകർക്കുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ കഥ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. സമകാലിക സ്ത്രീ അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന കഥകളിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മപാഠങ്ങളാണ് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 18+ (പി. വി. ഷാജികുമാർ) ലീല (ഉണ്ണി. ആർ) ഡ്രാക്കുള (സിതാര എസ്), ഗൗളി(ഗ്രേസി) എന്നിവയും ഈ ദിശയിലുള്ളതാണ്. സ്വാർത്ഥതയുടെയും സ്വകാര്യ ലാഭത്തിന്റെയും കമ്പോളയുക്തികളെ നേരിടുന്ന കഥകളാണ് ആദം(എസ്. ഹരീഷ്), ആശുപത്രികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലോകം (സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്ത്) പഞ്ചമി ബാർ (ബി. മുരളി) എന്നിവ. ആഗോളീകരണത്തിന്റെ മുഖം വിശപ്പിന്റേതുകൂടിയാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ബിരിയാണി (സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം) പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

നവഉദാരീകരണം മലയാളത്തിലെ നിരവധി നോവലുകളിലും ചെറുകഥകളിലും കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ സ്വാധീനശക്തിയായി അതു മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാവപ്പകർച്ചയും അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ രോഗാവസ്ഥയും അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയോടുള്ള മനോഭാവം, സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുടെ വൈപുല്യം, ലൈംഗികാഭിമുഖ്യവും ശരീര വിപണിയും കഥാസാഹിത്യത്തിന്റെ സജീവ പ്രമേയങ്ങളായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞു. കഥാപാത്രങ്ങൾ, പശ്ചാത്തലം, ആഖ്യാനം, ഭാഷ എന്നിവയിലെല്ലാം നവഉദാരീകരണം വിവരണാത്മകവും സാങ്കേതികവും സങ്കീർണ്ണവുമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതിന്റെ പ്രത്യക്ഷലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കു കാണാം.